سلسلة آداب طالب العيلم

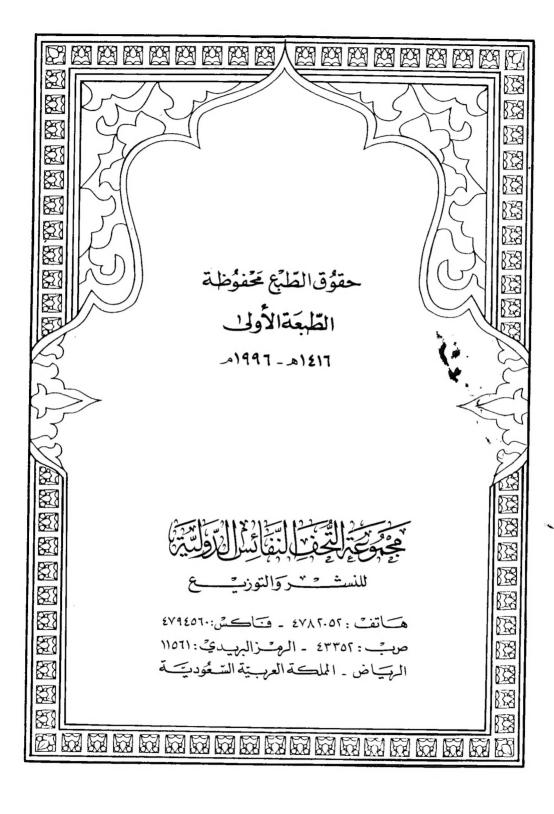
المحرن ال

مِن دُرَدِكلَام العلّامَة الإِمَام شَيْخ الإِسْلامْ شَمْسِللدِّين أَبِعَبْدلِلله مِحَسَمَّدِبن أَبِي بَحْ الْبُن قَسَيِّم الْجُهْرِيِّيم المُنَوفَ سَنَة (٥٧هِ حَرِيَّةٍ رَحْمَالِله مَعَاكَ

نَسَقَهُ وَضَبَطِ نصَّهُ وَعَلَقِ عَلَيْه عَلِيّ بن حَسَنْ بن عَلِيّ بن عَبْد الحَيِّد أَلِحَ الْأَمْزِيِّ

> مَجِمُوعَهُ تَحَفَّىٰ لِنَّفَا يُرالِرُولِيَّةِ لِلنَشْتُ دَوَالتَّوذِيثِ عَلِيْنَا لِللَّهِ لِلِيَّةِ

المحروب الموجي المحري ا

المقكدّمكة

إِنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ، ونستعينُهُ ونستغفرُه ، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أَنفسِنا ، ومِن سيِّئاتِ أَعمالِنا ، مَنْ يهدِه اللهُ فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضلل فلا هاديَ له .

وأَشهدُ أَنْ لا إِله إِلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له . وأَشهدُ أَنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه .

أُمَّا بعدُ :

فَإِنَّ اللهَ سبحانَه وتعالى يقولُ في كتابِه العزيزِ : ﴿ وجاهِدْهُم به جِهاداً كَبيراً ﴾ [الفرقان : ٥٢] ؛ أي : القُرآن ؛ كما رُويَ عن ابن عباسٍ (١) رضي الله عنه .

ولا يَتُمُّ هذا الجهادُ على وجههِ الحقِّ إِلَّا بالعلمِ بهِ ؛ وبأَحكامِهِ ، وعقائدِه ، وآدابِه ، وأُصولِه ، وهدايتِهِ ...

ومِن قواعدِ أَهلِ العلمِ المعروفةِ المشهورةِ قولُهم : « للوسائلِ محكمُ الغاياتِ » (٢) ؛ فالعلمُ على هذا المُغنى – أَيضاً – جهادٌ وأَيُّ جهاد !

⁽١) ﴿ تفسير القرآن العظيم ﴾ (٣/ ١٤٥) لابن كثير .

⁽ ٢) على تفصيل يُنظَرُ له كتابي ﴿ إِحكام المَباني ﴾ (ص ٨٤ – ٨٥) .

وقد روى الإِمامُ الحافظُ يعقوبُ بن سُفيانَ الفَسَويُّ في « المعرفة والتاريخ » (٣ / ٢٠٠) بسندِه عن أَبي الدرداءِ رضي الله عنه قولَه : « ما مِنْ أَحدِ يغدو إلى المسجدِ لخيرِ يتعلّمُهُ ، أَو يُعَلّمُه إِلّا كُتِبَ بهِ أَجرُ مُجاهدٍ ، لا ينقلبُ إِلّا عَانماً » .

وفي « جامع بيان العلم وفضله » (رقم : ١٥٩) للإِمام ابنِ عبدِ البَرِّ عنه – رضي الله تعالى عنه – قال : « مَن رأَىٰ الغُدُوَّ والرواحَ إِلَى العلمِ ليس بجهادِ فقد نَقَصَ عقلُهُ ورَأْيُهُ » .

وقد رُويَ هذا المعنى عن النبيِّ عَلَيْكَ عن أَنسِ رضي اللهُ عنه أَنَّ النبيَّ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عن أَنسِ رضي اللهُ عنه أَنَّ النبيَّ عَلَيْكِ قال : « مَنْ خَرَجَ في طَلَبِ العلمِ فهو في سبيلِ اللهِ حتّى يرجعَ » (١) . وهذا معنى صحيحٌ جدّاً .

قال الإِمامُ العلّامةُ ابنُ قَيِّم الجوزيّة في كتابِه العُجابِ « مِفتاح دار السعادة » (١ / ٢٧١ – ٢٧٣ – نشر دار ابن عفّان / بتحقيقي) :

« وإنَّما مجعِلَ طَلَبُ العلمِ من سبيلِ اللَّهِ لأنَّ به قَوامَ الإسلام، كما أنَّ قَوامَهُ بالجهادِ ، فَقَوامُ الدِّين بالعلم والجهادِ .

ولهذا كانَ الجهادُ نوعين : جهادٌ باليَدِ والسَّنانِ؛ وهذا المُشارِكُ فيه كثيرٌ، والثَّاني : الجهادُ بالحُجَّةِ والبيانِ؛ وهذا جهادُ الخاصَّة من أتباعِ الرُّسلِ، وهو جهادُ الأَثمَّة، وهو أفضلُ الجهادَين لعظم منفعتهِ وشدَّةِ مُؤنتهِ وكثرَةِ

⁽١) رواه الترمذي (٢٩٤٧) والطبرانيّ في (المعجم الصغير» (١/ ١٣٦) والتُقيليّ في « الضَّعفاءِ » (٢/ ١٧) بسندِ فيه راويانِ ضعيفانِ !

أعدائه (١)، قال تعالى في سورة الفرقان [٥١-٥٦] - وهي مَكِيَّةً - : ﴿ ولو شِئنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرِيَةٍ نَذيرًا فلا تُطِعِ الكافرين وجاهِدهم به جهادًا كبيرًا ﴾ . فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبرُ الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضًا؛ فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبرُ الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضًا؛ فإنَّ المنافقين لم يكونوا يُقاتلونَ المسلمين، بل كانوا معهم في الظَّاهرِ ، وربَّما كانوا يقاتلونَ عدوَّهُم معهم، ومع هذا فقد قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ والمُنافقين واغلُظْ عَلَيهِم ﴾ [التوبة : ٧٣]، ومعلومٌ أنّ جهاد المنافقين بالحُجَّةِ والقرآن .

والمقصودُ أنَّ سبيلَ اللَّهِ هي الجهادُ وطلبُ العلمِ ودعوَةُ الخَلْقِ به إلى اللَّه، ولهذا قال مُعاذَّ رضيَ اللَّهُ عنه: عليكم بطَلبِ العلمِ ؛ فإنَّ تعلَّمَهُ للَّهِ خشيَةٌ، ومدارَستَهُ عبادَةً، ومُذاكرتَهُ تَسبيح، والبَحثَ عنهُ جهادٌ (٢).

ولهذا قَرَنَ سبحانهُ بينَ الكتابِ المُنزَّلِ والحديدِ النَّاصر، كما قال تعالى: ﴿ لَقَد أُرسَلْنا رُسُلَنا بالبَيِّناتِ وأنزَلْنا مَعَهُم الكتابَ والميزانَ ليَقومَ النَّاسُ بالقِسطِ وأنزَلنا الحديدَ فيهِ بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للنَّاسِ وليَعلَمَ اللهُ مَن يَنصُرُه ورُسُلَهُ بالغَيبِ إِنَّ الله قَويٌّ عَزيز ﴾ [الحديد : ٢٥]، فذكرَ الكتابَ والحديد ، إذ بهما قَوامُ الدِّين، كما قيل :

فما هوَ إِلَّا الوَحيُ أُو حَدُّ مُرهَفِ تُجِيلُ ظِباهُ أَخْدَعَي كُلِّ مائـــلِ فَهذا شَفَاءُ الدَّاءِ من كلِّ جاهلِ فَهذا شَفَاءُ الدَّاءِ من كلِّ جاهلِ ولمَّا كانَ كلِّ من الجهادِ بالسّيفِ والحُجَّةِ يُسمَّى سبيلَ اللَّهِ ، فسَّرَ

⁽ ١) فَلْيَتَأَمَّلُ هَذَا دُعَاةُ الإِثارةِ العاطفية ، والتهييج الحماسيّ السَّياسيّ ! وَلْتُنْظَر رسالتي ﴿ ضوابط الأَمْرِ بالمعروف والنهي عن المنكر عند شيخ الإِسلام ابن تيميّة ﴾ . (٢) انظر ما سيأتي (ص ٣٩) .

الصَّحابَةُ رضيَ اللَّهُ عنهم قولَه : ﴿ أطيعوا الله وأطيعوا الرَّسولَ وأُولِي الأمرِ منكُم ﴾ [النساء : ٥٥]، بالأُمراء والعلماء؛ فإنَّهُم المُجاهِدون في سبيلِ اللَّهِ ؛ هؤلاء بأيديهم ، وهؤلاء بألسنتهم، فطلَبُ العلم وتعليمُه من أعظمِ سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .

قال كعبُ الأحبار : طالبُ العلمِ كالغادي الرَّائحِ في سبيلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ . وجاءَ عن بَعضِ الصَّحابَةِ رضيَ اللَّهُ عنهُم: إذا جاءَ المَوتُ طالبَ العلمِ وهو على هذه الحال ماتَ وهو شهيدٌ .

وقال سفيانُ بن عُتينَة : من طَلَبَ العلمَ فَقَد بايَعَ اللَّهَ عَزَّ وجَلُّ » .

وإذ الأَمرُ كذلك ؛ وهو - مع ذلك - خافِ على كثيرٍ من الناسِ ، وغائبٌ عن واقعِ شريحةِ عظيمةٍ من الأُمّةِ ، رأيتُ لُزومَ حَثِّ الناسِ على العلمِ ، وحَضَّهم على التعلمِ ، وذلك ببيانِ « فضل العلمِ وشرفِه » ، وتعريفِهم عظيمَ قَدْرِهِ وكبيرَ منزلتِه ، وقديماً قيل : « مَنْ جَهِلَ شيئاً عاداه » !! فكيفَ إذا كانَ هذا الشيءُ الذي مجهِلَ هو العلمَ ؟! فالبليّةُ - إذن لله مُرَكَّبَةٌ !!

ولَمَّا بَدَأْتُ بِجَمْعِ خُيُوطِ الموضوعِ ، ولَمِّ شَعَثِ أَطرافِه ، وتَنْسيقِ مباحثِه ، ومسائلِه ، كانَ أَوَّلَ ما وَقَعَ عليه بَصَري ذلك الفَصْلُ البديعُ المُعْتِعُ العَظيمُ الَّذي دَبَّجَتْهُ يَرَاعَةُ الإِمامِ الحافظ ابنِ قَيِّمِ الجوزيّةِ - رحمه اللهُ تعالى - في كتابِه الجليلِ المُستطابِ « مِفْتاح دار السعادة » (١) (١ / ٢١٩ - ٤٢٥) الَّذي عدّه الأصلَ

⁽١) ولقد المتَنَّ اللهُ سبحانَه على كاتبِ هذهِ الحروفِ – وهو المانُّ وحدَه – بالقيامِ على خدمةِ هذا الكتابِ ؛ ضبطاً ، وتحقيقاً ، وشرحاً ، وتخريجاً ، وتنقيحاً ، وفهرسةً – على مدار ثلاث سنوات – وقد طُبع قريباً في ثلاث مجلدات ، نشر دار ابن عقّان – الدمام .

الأُوّلَ ، وهو : « في العلمِ ؛ فضلِه وشَرَفِه ، وبيانِ عُمومِ الحاجةِ إِليه ، وتوقّف كمالِ العبدِ ونجاتِه في معاشِه ومعادِه عليه » ...

فرأيتُ – بعدَ تأثّملِ شديدِ ونَظَرِ سديدِ – أَنَّ كلَّ كلامٍ – دونَه - دونَه ! وشعرتُ بأَنَّ الزيادةَ عليه – بمثلِ سَعَةِ جَمْعِهِ ومحسنِ بيانِه – تكادُ تكونُ على القارىءِ عَبَثاً !! وعلى الباحثِ عِبْثاً !!

فانشَرَحَ صَدْري لإِفرادِه بالنَّشرِ حتى تَعُمَّ فائدتُه ، وتنتشرَ مادِّتُهُ ؛ لِما تحويهِ من دُررِ المسائلِ ، وعُيُونِ الفضائلِ ؛ فقد زادت الوجوهُ الَّتي ذكره هذا الإِمامُ العَلَمُ على مئة وخمسين وَجْهاً ؛ نَثَرَ فيها سائرَ أَنواعِ الاستدلالِ الصحيح الصَّريح ، مُصَدِّراً إِيّاها بالقرآنِ والسُّنَةِ ، ثمَّ الآثارِ عن الصحابةِ والتابعين ، ثمَّ الصَّريح ، مُصَدِّراً إِيّاها بالقرآنِ والسُّنَةِ ، ثمَّ الآثارِ عن الصحابةِ والتابعين ، ثمَّ كلماتِ أَثْمَةِ الدين ، ثمَّ القياسِ الشرعيِّ المُعْتَبَر .

فَاخِذْتُ مِن هذه الوجوهِ - جميعِها - أَقواها ، وأَبقيتُ منها أَحلاها وأَغلاها ، فَوَصَلَتْ نحوَ مئةٍ وثلاثين وجهًا .

ولقد تميَّزَ كلَّ مِنَ العَمَليْنِ – المبحثِ الذي هنا ، مُقارِنةً مع الفصلِ الموجودِ في « المِفْتاح » – بفوائدَ وتعليقاتِ وتنبيهاتِ لا تُؤجَدُ في مُقابِلِهِ ، بحيثُ لا يُغْني أَحدُهما عن الآخرِ .

.. فعسى أَن أَكُونَ قد قِدَّمتُ لإِخواني المُسلمينَ – من العامّةِ والخاصّةِ – ما

تَقَرُّ به عيونُهِم ، وتنثلجُ به أَفتدتُهم ، وتنتعشُ به صدورُهم ..

واللهَ أَسأَلُ التوفيقَ والسدادَ ، والهدايةَ والرَّشادَ .

وآخرُ دعوانا أَنِ الحمدُ للَّهِ ربُّ العالمين .

وكتب أَبو الحارث الحلبيُّ الأَثريِّ الزرقاء : لعشرِ خَلَونَ من شهرِ رمضان / سنة (١٤١٥هـ)

مُوْجَزُ ترجمة الإِمام العلَّامَةِ شمسِ الدين ابن القيِّم رحمه اللَّه تعالى

مدخلٌ (١):

« الإِمامُ الجليلُ ابنُ القَيِّم عَلَمٌ من أَعلامِ عُلماءِ الكتابِ والسنَّةِ ، وَمَنارٌ من مناراتِ الحقّ ، في هَدْيهِ إِشْراقٌ ونورٌ ورحمةٌ ، فلقد حَيَّ – رضي الله عنه – لربّه وكتابِ ربّه، وسُنَّةِ خاتَم النَّبيينَ ، حَيَّ حياةَ الصدِّيقين والشهداءِ ، يفتحُ قلبَه للنُّور ، لأَنَّه لا يُحبُّ أَنْ يحيا إِلَّا في النُّور .

عاشَ يُحَطِّم طواغيتَ الشركِ ، وأُصنَامَ الوثنيَّةِ ، ويُدمِّر تلك الحُصونَ التي شيَّدَتْها شهواتُ الطَّغاةِ البُغاةِ من أَحْلاسِ الرِّمَ ، ورادةِ الإِثم في رَدْغَةِ المواخيرِ .

عاشَ والقرآنُ بين عينيه، وفي فِكرِه، وفي قلبه، بل عاشَ والقرآنُ فَلَكُ لا تدورُ حياتُهُ إِلَّا حولَه ، فأعاد هو وشيخُه الجليلُ الإِمامُ ابنُ تيميَّة إلى السُّنَّة بهاءها ورونقها، وخلصاها عمَّا شابها ، وبيَّنا لأكثرِ الحقائقِ الإِسلاميَّةِ مفهوماتِها الصادقةَ الحقَّة ، وجَعَلَا لكُلِّ حقيقةٍ ما هو لها دونَ نقصِ أو زيادةٍ .

ورَفَضَا بَقُوَّةِ ودرايةِ علميَّةِ ممتازةٍ ، ونباهةِ فكريةٍ رَائعةِ ما افتراه المُحَرِّفونَ والمُوَلِّفونَ والمُعَطِّلةُ والمُشَكِّكةُ مِن مفهوماتٍ ومُصطلحاتٍ ، ودَمَغُوهم بتجريدِ

⁽ ١) مِن كلام الشيخ عبدالرحمن الوكيل رحمه اللَّهُ تعالى في مقدمته لتحقيقه كتابَ ﴿ إعلام الموقِّعين ﴾ (١ / م – ن) للمؤلِّف ، وذلك قبل نحو رُبع قَرْنِ مِن الزَّمن .

الكلماتِ المقدَّسةِ مِن حقائقها ومعانيها ، ثمَّ جاءوا لهذه الكلماتِ بما يُحِبُ اللَّهُ أَن يكونَ لها .

وُلهذا عاشا يُناضِلانِ الفلسفة والتصوُّفَ والكلامَ ، وأَدعياءَ الفقهِ والأُصولِ مِن عَبَدةِ الرأي والقياسِ ومُحلِّلي الإِثمِ بِاسْمِ الحِيلِ ! وأَبَيَا في إِصْرارِ المؤمنِ وكِبريائِهِ أَنْ يَوْضَيَا السَّلامةَ يشتريانِها بُداهنةِ الباطلِ ، ومُمالاًةِ الضلالةِ ، واستحبًا السجنَ على الحُرِّيَّةِ .

ولم يَرُوِ لنا التاريخُ بعد عصر الإِمامينِ الجليلينِ قصَّةَ أُستاذٍ وتلميذهِ تُشْبِهُ قصَّةَ الإِمام ابنِ تيميَّةَ وابنِ القيَّم ، فهما أَشبهُ بالمِصْباحِ ونورِهِ ، أَو بالشمسِ وضُوئها ، فَرَضِيَ اللَّهُ عنهما وأَرضاهما » .

مصادر الترجمة:

« الوافي بالوفيات » (٢ / ٢٧٠) للصَّفَديِّ ، و « شَذَرَات الذَّهب » (٢ / ٢٦٨) لابن العِماد ، و « الدّرر الكامنة » (٤ / ٢١) لابن حجر ، و « البدر الطالع » (٢ / ٢٤٢) للشوكانيُّ ، و « ذيل طبقات الحنابلة » (٢ / ٤٤٢) لابن رجب ، و « ذيل العِبَر » (٥ / ٢٨٢) للذهبيُّ ، و « البداية والنهاية » (١٤ / ٢٠٢) لابن كثير ، و « التاج المُكلَّل » (ص ٢١٤) لصديق حسن خان ، و « طبقات المفسّرين » (٢ / ١٩) للداووديِّ ، و « بُغية الوُعاة » (١ / ٢٢) للشيوطيِّ ، و « الردِّ الوافر » (ص ٥٣) لابن ناصر الدين ، و « النجوم الزاهرة » (٠ / ٢ / ١٩) لابن تَغْرِي بَرْدي ، وغيرها .

وللعلامةِ الشيخ بكر بن عبدالله أُبو زَيْد - حفظه اللهُ ونَفَعَ بهِ - كتابً حافلٌ في « ابن قيّم الجوزيّة : حياته ، آثاره ، موارده » في أكثرَ مِن أُربعِ مئةِ صفحة ، مطبوعٌ عدّة طبعات ، أحسنُها طبعة دار العاصمة سنة (١٤١٢هـ) ، فجزاهُ اللهُ خيرًا .

سَرْدُ الترجمةِ (١) :

٥ هو محمّدُ بن أبي بكر بن سَعْد بن حَرِيز الزُّرْعي ثم الدمشقي ، المُلقَّب بشمس الدين ، والمُحَرِيَّة ، والجوزيَّة ، والجوزيَّة ، والجوزيَّة ، والجوزيَّة ، والجوزيَّة ، مدرسة كان أَبوهُ قيِّمًا عليها .

وقد وُلد ابنُ القيم في ٧ من صفر سنة ٦٩١ هـ ، ونَشَأَ في بيتِ علم وفضلٍ ، وتلقَّى علومة الأُولى عن أبيهِ ، وأُخذ العلم عن كثيرٍ من العُلماءِ الأُعلامِ في عصرِهِ .

وله في كُلِّ فنِّ إِنتاجٌ قَيْمٌ .

وإلى جانبِ علمِه كان يذكرُ اللَّه ذِكْرًا كثيرًا ، ويقومُ الليلَ ، وكان سَمْحَ الحُلُقِ ، طاهرَ القلبِ .

وقد أُعْجِبَ بابنِ تيميَّةً ؛ إِذ الْتَقَى به سنة ٧١٧ هـ ولازَمَه طولَ حياتِه ، وتتلمَذَ عليه ، وتحمَّل معه أُعباءَ الجهادِ ، ونَصَر مذهبَه ، وحملَ لواء الجهادِ بعد وفاةِ شيخِه ابن تيميَّةَ سنة ٧٢٨ هـ ، وظلَّ يخدمُ العلمَ إِلَى أَنْ تُؤفِّي ليلةَ الخميس ١٣ رجب سنة ٧٥١ هـ .

وكان رحمه الله بَحْرًا زاخِرًا بألوانِ العلومِ والمعارِف ، وكان مُبَرِّزًا في فقد الكتابِ والسنَّةِ ، وأُصولِ الدينِ ، واللَّغةِ العربيةِ ، وعلمِ الكلامِ ، وعلمِ السلوكِ ، وغير ذلك .

 ⁽١) وهي بقَلَم فضيلة الشيخ سيّد سابق حفظه الله ؛ وذلك في مُقدمةِ الطبعةِ التي حقّقها الشيخُ الوكيل رحمه الله لـ (إعلام الموقّعين » (١/ ز - ل).

وإِنَّمَا اكتفيتُ - في هذا المقام - بنقل هذه الترجمةِ الَّتي كَتَبَها الشيخُ سيّد سابق ؛ لأَهميتها ، وعِزَّتها ، والدلالةِ على نهج كاتبها .

وقد انْتَفَعَ النَّاسُ به وتتلمذَ عليه العُلماءُ ، ولا تزالُ مُؤلفاتُه حتى اليومِ مصادرَ إِشعاعِ ومناراتِ توجيهِ .

وعالم هذا شأنه لا بُدَّ أَنْ يكونَ موضعَ إِعجابِ المُنْصِفين ، ومثارَ حقدِ الأَعداءِ والحاسدين – فلقد كان مُستقِلَ الشخصيةِ ، لا يُصْدِرُ رأْيَه في المسائلِ إِلَّا بعد الوقوفِ على ما قالَتْهُ الطوائفُ المختلفةُ ، والنظرِ بعينِ فاحصة ، ورأْي ثاقب ، يتفي به الباطلَ ، ويُؤيِّدُ به الحقَّ الذي يراه – جديرٌ بأَنْ تُسَلَّطَ عليه الأَضواءُ . ومِن هنا قام مذهبُ ابن القيّم على الانتخابِ(۱)، بمعنى أنَّه لا يتبعُ مذهبًا مُعينًا، وإيَّما يَنْشُدُ الحقَّ أَينما وُجِدَ، ويُحارِبُ الباطلَ أَينما وُجد، دون أَنْ يتأثرُ بارتباطاتِ نفسيّةٍ أَو اتجاهاتٍ من أَيِّ نوعٍ، إِلَّا الارتباطَ بالحقّ، وبالحقّ، وبالحقّ الله بالحقّ، وبالحقّ، وبالحقّ، وبالحقّ، وبالحقّ، وبالحقّ بالمؤلِّد في الله بالحقّ، وبالحقّ الله بالحقّ، وبالحقّ، وبالحقّ، وبالحقّ بالمؤلِّد في الله بالمؤلِّد بالمؤلّ بالمؤلِّد با

وذلك الاتجاه يتمشى مع إصراره على مُحاربة التقليد الأَعمى، والحرْصِ على مُحاربة التقليد الأَعمى، والحرْصِ على دَعْم اتجاهاته وآرائِه بالكتاب والسنّة ، ومُحارَبَة التأويل المُستجيب للأَهواء . ومِن هنا الْتقى مع السَّلَفِ في تَرْك التأويل ، وإِجراء ظواهر النُّصوص على مواردها ، وتَفْويض معانيها(٢)إلى اللَّه تعالى .

وقد كان يستهدف إخراج المسلمين مِن خلافاتِهم ، وتضارُبِ آرائهم ، وقد كان يستهدف إخراج المسلمين مِن خلافاتِهم ، وأَنَّ رُوحَ الإِسلام وتُحصوصًا أَنَّ هذه الحِلافاتِ غريبةً على المُشتغلين بدينِ اللَّه ، وأَنَّ رُوحَ الإِسلام تأباها ولا تسمح بها ، وأَنَّ الأَوضاعَ العامَّة للمُجتمع الإِسلاميِّ آنذاك كانت غايةً في السوء من النَّواحي السياسيةِ والاجتماعيةِ والعلميةِ ، ومِنْ شأَنِ هذه الحلافاتِ

⁽١) والأُصوبُ أَنْ يُقال : الاتُّباع . (عِ) .

⁽ ٢) الْمُتَعَلَّقَة بذاتِ اللَّه سبحانه ، لا الأَصل اللُّغوي . (ع) .

أَنْ تزيدَ الطينَ بِلَّةً ، وأَنْ تَشْغَلَ المسلمين عن مُقاومةِ أَعدائهم(١) الذين تكالبوا عليهم في العُصور الوسطى .

وساعد العَدُوُّ على تحقيقِ مآربِه تمزُّقُ البلادِ الإِسلاميَّةِ إِلَى ممالكَ صغيرةٍ (٢) يحكُمُها العَجَمُ والمماليكُ ، وضياعُ هيبةِ الخيلافةِ التي وُجدت اشمًا وتلاشَتْ فِعلًا ، فاسْتَغَلُّ التتارُ والصليبيُّون هذا الوضعَ السياسيُّ أسوأ استغلالٍ ، وإِنْ كانت الدائرةُ قد دارتْ على الأعداءِ في نهاية المطافِ ، والحمدُ لله .

 ولم تكن الناحيةُ الاجتماعيَّةُ أَقلٌ شُوءًا من النَّاحيةِ السياسيَّةِ ، فقد كان النَّاسُ يعيشون في رُعبٍ وفَزَع وخوفٍ من سوء المصير ، وخَيَّمَ الفقرُ ، وابْتُليَ الناسُ بالجوع والغلاءِ مع نَقْص في الأموالِ والثمراتِ ، وانطلق اللصوصُ ينهَبون ويسلُبُون ، واستعان الأمراءُ بهؤلاء اللصوص على تحقيقِ مآربهِم ، وظهر الفسادُ في المتاجِر وفي كُلِّ نواحي الحياة .

وَجَوٌّ كَهِذَا لَا يُمَكِّنُ مِن طَلَبِ العلم ، بل إِنَّه يصرفُ الأَذْهَانَ عن نُور المعرِفةِ ، وذلك هو الذي وَقَع في دُنيا الناسِ حينتذِ ، ولذلك عاشوا عالةً على السَّابقين ، يُقَلِّدُونهم تقليدًا أَعمى ، ويَجْمُدُون على ترسُّم خطواتهم ، ولذلك خَمَدَت القرائحُ ، وعَجَزَتْ عن الابتكارِ والاجتهادِ والتجديدِ ، ولا يَنْقُضُ هذا ﴿ وجودُ بعضِ أفرادٍ كان لهم – إِلَى حَدٌّ ما – جُهْدٌ يُذْكُرُ فَيُشْكُرُ .

⁽١) في الكتاب : عدوِّهم . (ع) .

⁽ ٢) مَا أَشْبِهِ اللِّيلَةَ بِالبَارِحَةِ ! فَحَالُ الأَمَّةِ – اليوم – كذلك ، تفرُّقًا ، وتَشْتُتُنا ، وتسلُّطًا ، واندحارًا ، وذُلًّا – ، ولكنْ أنَّى لها – اليومَ – أمثالُ ابنِ تيميَّة وابنِ القيِّم ، ومناهجهم العلميَّة

وإِنْ وُجِدَ .. فأنَّى لهم أَتْباعٌ صادقون ، وتلاميذُ مُخْلِصون ؟!

و في هذا الجوّ ظهر ابنُ القيّم ظهورَ الغَيورِ على أُمّتِه ، المُهتمُّ بحاضرها ، الباحِثِ عن خَيْرِ مصير لها في مُستقبلها ، الراغبِ في إِنْهاضِها من كَبْوَتِها ، وإقالتِها مِن عثرتِها ، وإِخْراجِها من ظُلُماتِ الحلافاتِ ، والعودةِ بها إلى طريقِ النورِ الذي سَلَكَهُ سَلَقُنا الصالحُ ، فَوَصَلُوا في نهايتِه إلى أكرمِ الغاياتِ في ضَوْءِ هذا الدينِ القويم ، وبتوجيهاتِ القرآنِ الكريمِ .

والأُصولُ الَّتي اعتمدَ عليها ابنُ القيَّمَ في استنباطِ أَحكامِه ؛ هي الكتابُ والسِنَّةُ والإِجْماعُ - بشرطِ عدم العِلْمِ بِالمُخالفِ - وفتوى الصحابيِّ - إِذَا لَم يُخالِفُهُ أَحدٌ من الصحابةِ ، فإنِ اخْتَلَفُوا تَوَقَّفَ تَوَقَّفَ الْحُتار - ثم فتاوى التابعينَ ، ثم فتاوى تابِعيهم ، وهكذا ، والقياشُ ، والاستصحابُ ، والمصلحةُ ، وسدُّ الذرائع ، والعُرْفُ .

و وأمَّا بالنسبةِ إلى طريقتِه في البحثِ ؛ فقد كان يعتمدُ أَوّلًا على النَّصوصِ ، يَسْتنبطُ منها الأَحكامَ ، ويُكْثِرُ من الأَدلَّةِ على المسأَلةِ الواحدةِ ، ويعرضُ آراءَ السَّابقين ، يختارُ منها ما يُؤيِّدُه الدليلُ ، وقد يُبَيِّنُ وجهةَ كُلِّ فقيهِ فيما ذهبَ إليه ، ويعرضُ أَدلَّة المخالفين ويُفَنِّدُها ، ويستعينُ بالأَحاديثِ على بيانِ معنى الآيةِ .

وهو في كُلِّ هذا لا يتعصَّبُ لمذهبٍ مُعيَّنٍ ، بل يجتهدُ ، ويدعو إلى الاجتهادِ ، ويُعْمِلُ فِكْرَهُ ، ولا يَدَّخِرُ في ذلك وُسعًا ؛ ويَنْشُدُ الحَقَّ أَينما كَانَ . وقد كان ابنُ القيِّم يرجو مِن وراء ذلك كُلِّه أَنْ يَقْضِيَ على اختلافِ

المسلمين الذي قادَهُم إلى الضعفِ والتفكُّك ، وأَنْ يجمعَهم على الاقتداءِ بالسلفِ في أَمر العقائدِ ، لأَنَّه رأَى أَنَّ مذهبَ السَّلفِ أَسلمُ مذهبِ (١)؛ وكان

⁽١) وأُعلمُهُ وأُحكمُهُ . (ع) .

يرجو أَنْ يَقُودَ المسلمين إلى التحرُّرِ الفكريِّ ، ونَبْذِ التقليدِ ؛ وإِبْطالِ حِيَلِ التُلاعبين بالدِّين ؛ وأَنْ يكونَ الفهمُ المُشْرِقُ الكاملُ لروح الشريعةِ الإِسلاميةِ السَّمْحةِ ، هو النِّبراسَ ، وهو المُوجِّة الحقيقيَّ في كُلِّ المواقفِ .

٥ ا تُؤفّي رحمه وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عَشَرَ رَجبِ سنة
 ١٥٧ هـ ، وصُلِّي عليه من الغدِ بالجامعِ عَقِيبَ الظَّهرِ ، ثمَّ بجامع جَرَّاح (١)،
 ودُفن بمقبرةِ الباب الصغير ؛ وشيَّعه خلقٌ كثيرٌ .

ورُئِيَتْ له مناماتٌ كثيرةٌ حَسَنةٌ رضي اللَّه عنه .

وكان قد رأًى قبلَ موتِه بمدَّةِ الشيخَ تقيَّ الدين (٢) رحمه اللَّه في النَّومِ ، وسأَلَهُ عن منزِلَتِه ؟ فأَشار إلى عُلُوِّها فوقَ بعض الأَكابرِ ، ثم قال له : وأَنتَ كَدْتَ تلحقُ بنا ، ولكنْ أَنتَ الآنَ في طبقةِ ابن خُزَيمة رحمه اللَّه هـ(٣).

وبعد:

فتلك لَمْحَة خاطِفة عن هذا العالم الجليل؛ والمُصْلِحِ الكبيرِ ، نُقَدِّمُها في إجمالٍ نجدُ تفاصيلَه مع تفاصيلِ الجوانبِ الأُخرى لابنِ القيِّم في هذا الكتابِ . نسأَلُ اللَّه أَنْ ينفع به ؛ وأَنْ يَجْزيَ مؤلِّفَهُ خَيرَ الجزاءِ ، وأَنْ يُعِزَّ دينَه ، ويُرشِدَ عبادَه بأمثال ابن القيِّم من العُلماء الأَجلَّاء ، والفقهاء الذين أراد اللَّه بهم خيرًا ، وأرادوا لأُمَّتِهم النَّفعَ والإرشاد .

وما توفيقُنا إِلَّا باللَّهِ ، عليه توكَّلْنا وإليه أَنْبَنا ، وإليه المصيرُ .

⁽١) انظر (مُنادمة الأَطلال) (ص ٣٧١) لابن بدران . (ع)

⁽ ٢) هو شيخ الإِسلام ابن تيميَّة . (ع)

⁽ ٣) مِن نَقْل الشيخ عبدالرحمن الوكيل في مقدّمته لـ ﴿ إِعلام الموقّعين ﴾ (١ / خ) عن ﴿ دَيَل طَبَقات الحنابلة ﴾ (٢ / ٤٥٠) لابن رَجَب الحنبلي .

فضِ لَهُ وَشَرَفُ هُ

وَبِيَانِ عَمُّى الحاجَة إليْه وتوقف كمال العبُّد وَنِجاته في معَاشِه ومَعَاده عَليه

[وجوهُ تَفضيل العلم]

٥ الوجه الأول: [شهادةُ اللهِ سبحانَه لأَهلِ العلم]:

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ شَهِدَ الله أنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قائمنا بالقِسْطِ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران : ١٨] .

استشهدَ سبحانهُ بأُولي العلم على أَجَلَّ مشهودٍ عليه، وهو تَوحيدُهُ فقال : ﴿ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائْمَا بالقِسطِ ﴾، وهذا يدُلُّ على فَضلِ العلمِ وأهلهِ من وجوهِ :

أحــدُها: استشهادُهُم دونَ غَيرهم من البَشر.

والشَّاني : اقترانُ شهادَتِهِم بشهادتهِ .

والثَّاكُ : اقترانُها بشهادَةِ ملائكتِهِ .

والرَّابِعُ: أَنَّ في ضمنِ هذا تَزكيَتَهُم وتَعديلَهُم؛ فإنَّ اللَّهَ لا يَستَشهدُ مِن خَلقهِ إِلَّا العُدولَ، ومنه الأَثَرُ المَعروفُ عن النَّبِيِّ عَلِيلِكُم: ﴿ يحملُ هذا العلمَ من كُلِّ خَلَفٍ عُدولُهُ ﴾ يَنْفُونَ عنهُ تحريفَ الغالينَ ، وانتِحالَ المُعْطِلين ، وتأويلَ الجاهلين » (١).

⁽ ١) حديثٌ صحيحٌ لي مُجزءٌ مُفرَدٌ في تخريجهِ، عنوانه : ﴿ إِتَّحَافَ دُوي الشَّرف، بطُوقَ حديث : يحملُ هذا العلمَ مِن كلِّ خَلَف ... ﴾ .

وانطر تعليقي على كتاب ﴿ الحِطَّة ﴾ (ص ٧٠-٧١) لصدِّيق حسن خان .

وقال مُحمَّد بن أحمد بن يَعقوبَ بن شيبَة : رأيتُ رجلًا قدَّم رجلًا إلى السماعيلَ بنِ إسحاقَ القاضي، فادَّعى عليه دَعوى، فسألَ المُدَّعى عليه ؟ فأنكرَ، فقال للمُدَّعي : ألكَ بيِّنَة ؟ قال : نعم، فلانٌ وفلانٌ، قال : أمَّا فلانٌ فمِن شهودي ، وأمَّا فلانٌ فليسَ من شهودي ، قال : فيعرفُهُ القاضي ؟ قال : نعم ، قال : بماذا ؟ قال : أعرفهُ بكَتْبِ الحديثِ، قال : فكيفَ تعرفهُ في كتيهِ الحديثِ ؟ قال : ما علمتُ إلّا خَيرًا، قال : فإنَّ النَّبيَّ عَيِّلَةُ قال : « يحملُ هذا العلمَ من كُلِّ خلفِ عدولهُ »، فمن عدّلَهُ رسولُ اللَّهِ عَيِّلَةُ أَوْلى ممَّن عدَّلْتَهُ أنتَ، فقال : قُم فهاتهِ، فقد قَبِلْتُ شهادتَهُ (١).

وسيأتي - إن شاءَ اللَّهُ - الكلامُ على هذا الحديث في موضعهِ .

الخامسُ : أنَّهُ وصَفَهُم بكونهم أُولي العلم، وهذا يذُلُّ على اختصاصِهم به، وأنَّهم أهلُهُ وأصحابُهُ ، ليسَ بمُستعارِ لهم .

السَّادسُ : أَنَّهُ سبحانهُ استشهدَ بنفسه وهو أجلُّ شاهدٍ، ثمَّ بخِيارِ خلقهِ وهم ملائكتُهُ والعلماءُ من عبادهِ، ويكفيهم بهذا فضلًا وشَرفًا .

السَّابِعُ: أَنَّهُ استَشهَدَ بهم على أجلِّ مشهودٍ به وأعظمهِ وأُكبرهِ ، وهو شهادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ، والعظيمُ القَدْرِ إِنَّما يَستَشهدُ على الأُمرِ العَظيمِ أَكَابِرَ الخَلْق وساداتِهم .

الشَّامنُ : أنَّهُ سبحانهُ جعلَ شهادتَهُم مُحَجَّةً على المُنكِرينَ، فهُم بمنزلةِ أُدلَّتهِ وَبراهينهِ الدَّالَّةِ على توحيدهِ .

التَّاسِعُ: أَنَّهُ سبحانهُ أَفْرَدَ الفِعلَ المُتضمِّنَ لهذه الشهادة الصَّادرَةِ منه ومن

⁽١) روى القصةَ الخطيبُ البغداديُّ في (شرف أصحاب الحديث) (رقم ٥٧) .

ملائكتهِ ومنهم، ولم يَعطِفْ شهادتَهم بفعلِ آخرَ على شهادتهِ، وهذا يدُلُّ على شدَّةِ ارتباطِ شهادتهِم بشهادتهِ، فكأنَّهُ سبحانهُ شهدَ لنفسِهِ بالتَّوحيدِ على ألسنتهِم، وأنطَقَهُم بهذه الشهادَةِ، فكانَ هو الشاهدَ بها لنفسِهِ إقامةً وإنطاقًا وتعليمًا، وهم الشاهدونَ بها له إقرارًا واعترافًا وتصديقًا وإيمانًا.

العاشرُ: أنَّهُ سبحانه بجعلهُم مُؤدِّينَ لحقِّهِ عندَ عبادِهِ بهذهِ الشهادَةِ، فإذا أُدُّوْها فَقد أَدُّوا الحقَّ المشهودَ به، فثبتَ الحقَّ المشهودُ به، فوجَبَ على الخَلْقِ الإقرارُ به، وكان ذلك غايَةَ سعادتهِم في معاشِهم ومعادِهم، وكُلُّ مَن نالَهُ الهُدى بشهادتهم، وأقرَّ بهذا الحقِّ بسببِ شهادتهِم، فلَهُم من الأجرِ مثلُ أُجرِهِ.

وهذا فَضلٌ عظيمٌ لا يَدري قَدْرَهُ إِلَّا اللَّهُ، وكذلكَ كُلُّ مَن شهِدَ بها عَن شهادتِهِم فلهُم من الأجرِ مثلُ أجرِهِ أيضًا .

فهذه عَشرَةُ أُوجِهِ في هذه الآيَةِ .

الوجهُ الثاني في تَفضيلِ العلم وأهلهِ : [الجهل والعلمُ لا يستويان] :

أنّه سبحانه نفى التّسوية بين أهله وبينَ غيرهم، كما نفى التّسوية بينَ أصحابِ الجنّةِ وأصحابِ النّار، فقال تعالى : ﴿ قُل هَل يَستَوي الّذينَ يَعلَمونَ والّذينَ لا يَعلَمون ﴾ [الزمر : ٩]، كما قال تعالى : ﴿ لا يَستَوي أصحابُ النّادِ وأصحابُ الجنّة ﴾ [الحشر : ٢٠]، وهذا يدُلُّ على غايَة فضلِهم وشَرَفهم .

٥ الوجهُ الثالث : [الجاهل بمنزلة الأعمى] :

أنَّهُ سبحانهُ جعلَ أهلَ الجهلِ بمنزلةِ العُميان الذين لا يُبصِرون ، فقال

تعالى : ﴿ أَفَمَنْ يَعلمُ أَنَّما أُنزِلَ إليكَ من ربُّكَ الحقُّ كَمَن هو أعمى ﴾ [الرعد : ١٩]، فما ثُمَّ إلَّا عالمٌ أو أعمى، وقد وصف سبحانهُ أهلَ الجهلِ بأنَّهُم صُمَّةً بُكمُ عُميَّ في غيرِ موضع من كتابهِ .

٥ الوجه الرابع: [ظهور الحقّ الأهل العلم]:

أنَّهُ سبحانهُ أخبَرَ عن أُولِي العلم بأنَّهُم يَرُونَ ما أَنزِلَ إليه من ربِّهِ حقًّا، وجَعلَ هذا ثناءً عليهم واستشهادًا بهم ، فقال تعالى : ﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العلمَ الذي أُنزلَ إليكَ من ربِّكَ هو الحقُّ ﴾ [سبأ : ٦] .

٥ الوجه الخامس: [أهل الذكر هم أهل العلم]

أنَّهُ سبحانهُ أَمَرَ بسؤالهم والرُّجوع إلى أقوالهم، وجعَلَ ذلكَ كالشهادَةِ منهم، فقال : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إليهم فَاسْأَلُوا أَهُلَ الذُّكْرِ إِنْ كُنتُم لا تَعلَمون ﴾ [النحل : ٤٣]، وأهلُ الذِّكرِ هم أهلُ العلم بما أُنزِلَ على الأنبياءِ .

٥ الوجه السادس: [الشهادةُ لهم والاستشهاد بهم] :

أنَّهُ سبحانهُ شهِدَ لأهل العلم شهادَةً في ضمنها الاستشهادُ بهم على صحَّةِ مَا أُنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولُهِ، فقال تعالى : ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغَي حَكَمَّا وَهُو الَّذِي أَنزَلَ إِليكُم الكتابَ مُفَصَّلًا والَّذِينَ آتيناهُم الكتابَ يَعلَمونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن ربُّكَ بالحقِّ فلا تكونَنَّ مِن المُمتَّرين ﴾ [الأنعام : ١١٤] .

٥ الوجه السابع: [إيمانُ أهل العلم] :

أنَّهُ سبحانهُ سلَّى نبيَّهُ بإيمانِ أهلِ العلم به، وأمرَهُ أنْ لا يَعبأُ بالجاهلين شيمًا، فقال تعالى : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزيلًا قُلْ آمِنوا به أَوْ لا تُؤمِنوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتوا العلمَ مِن قَبلِهِ إِذَا يُتلَى عَليهم يَخِرُّونَ إلى الأَذقانِ سُجَّدًا ويَقولُونَ سُبحانَ ربِّنا إِنْ كَانَ وَعدُ ربِّنا لَمُفْعُولًا ﴾ [الإسراء: الأَذقانِ سُجَّدًا ويَقولُونَ سُبحانَ ربِّنا إِنْ كَانَ وَعدُ ربِّنا لَمُفْعُولًا ﴾ [الإسراء: ١٠٨ – ١٠٨]، وهذا شرَفٌ عظيمٌ لأهلِ العلم، وتحتَهُ أَنَّ أهلَهُ العالمونَ قَد عَرفوهُ، وآمنوا به، وصدَّقوا، فسَواءٌ آمَنَ به غيرُهُم أو لا !

٥ الوجه الثامن: [الكتابُ آيات بيّنات في صدور أهل العلم] :

أنّه سبحانه مَدَحَ أهلَ العلم، وأثنى عليهم، وشرّفهُم بأنْ جعلَ كتابَهُ آياتٍ يُتناتٍ في صُدورهم، وهذه خاصَّةً ومَنْقَبَةٌ لهم دونَ غيرهِم، فقال تعالى : فو وكذلكَ أنزَلْنا إليكَ الكتابَ فاللّذينَ آتيناهُم الكتابَ يُؤمنونَ بهِ ومِن هؤلاء مَن يؤمنُ بهِ وما يَجحَدُ بآياتِنا إلّا الكَافِرون وما كنتَ تَتلو مِن قَبلِهِ مِن كتابٍ ولا تخطَّهُ بيمينِكَ إذًا لارتابَ المُبطِلون بَل هو آياتُ بيَّناتُ في صُدورِ الّذينَ أُوتوا العلمَ وما يجحَدُ بآياتِنا إلّا الظّالمون ﴾ [العنكبوت : ٤٧ - ٤٩]، وسواءً كان المعنى أنَّ القرآنَ مُستقرٌ في صُدورِ الذين أُوتوا العلمَ، ثابتُ فيها، محفوظً، وهو في نفسهِ آياتُ بيِّناتُ، فيكونُ قد أُخبرَ عنه بخَبرَين :

أحدهما : أنَّهُ آياتُ بيِّناتُ .

الشَّانَــي: أنَّهُ محفوطٌ، مُستقِرٌ ، ثابتٌ في صُدورِ الذين أُوتوا العلمَ . أو كان المعنى: أنَّهُ آياتِ بيِّناتِ محلومٌ لهم ، ثابتٌ في صُدورِهِم، أي يَّناتِ معلومٌ لهم ، ثابتٌ في صُدورِهم، والقولانِ مُتلازمان، ليسا بمختلِفين .

وعلى التّقديرين: فهو مدحّ لهم، وثناءٌ عليهم في ضِمنه الاستشهادُ بهم، فتأمُّلهُ .

٥ الوجه التاسع: [طَلَبُ المزيد من العلم]:

أنَّهُ سبحانهُ أَمَرَ نبيَّهُ أَن يسألُهُ مَزيدَ العلم، فقال تعالى: ﴿ فَتَعالَى الله المَلِكُ الحقُّ ولا تَعْجَلْ بالقُرآنِ من قَبل أن يُقضى إليك وَحيَّهُ وقُل رَبِّ زِدني عِلْمَا ﴾ [طه : ١١٤]، وكفي بهذا شَرَفًا للعلم أَنْ أَمَرَ نبيَّهُ أَن يسأَلُهُ المزيدَ

٥ الوجه العاشر: [رفعة درجات أهل العلم]:

أنَّهُ سبحانهُ أخبَرَ عن رِفعَةِ دَرَجاتِ أهلِ العلم والإيمانِ خاصَّةً، فقال تعالى : ﴿ يَا أَبُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَيلَ لَكُم تَفَسُّحُوا فِي المجالسِ فَافْسَحُوا يَفْسَح الله لكُم وإذا قيلَ انشُزوا فانشُزوا يَرفَع الله الَّذينَ آمَنوا منكُم والَّذين أُوتوا العلمَ درجاتٍ والله بما تعمَلونَ خَبيرٌ ﴾ [المجادلة : ١١] .

وقد أُخبَرُ سبحانهُ في كتابهِ برَفع الدَّرجاتِ في أُربعَةِ مواضع:

أحدها: هذا.

والثَّاني : قولُه : ﴿ إِنَّمَا المُؤمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهِ وَجِلَت قلوبُهم وإذا تُلِيَتْ عليهم آياتُهُ زادَتْهُم إيمانًا وعلى ربّهم يتوكُّلون الّذين يُقيمون الصّلاةَ وممَّا رَزَقْناهُم يُنفِقون أُولئكَ هم المؤمِنون حقًّا لهم دَرَجاتٌ عندَ ربُّهم ومَغفِرَةٌ ورِزقٌ كريم ﴾ [الأنفال : ٢ - ٤] .

والثَّالَث : قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ يَأْتُهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالَحَاتِ فَأُولَئُكَ لهم الدَّرجاتُ العُلى ﴾ [طه : ٧٥] .

والرَّابع : قولُه تعالى : ﴿ وَفَضَّلَ الله المُجاهدينَ على القاعدينَ أَجرًا عَظيمًا دَرِجَاتٍ منهُ ومغفِرَةً ورَحمةً ﴾ [النساء : ٩٥ – ٩٦] . فهذه أربعةُ مواضعَ، في ثلاثةِ منها الرِّفعةُ بالدَّرجاتِ لأهلِ الإيمان، الذي هو العلمُ النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ، والرَّابعُ الرِّفعَةُ بالجهادِ، فعادَت رِفعَةُ الدَّرجاتِ كلّها إلى العلم والجهادِ اللَّذينِ بهما قِوامُ الدِّين(١).

٥ الوجه الحادي عشر: [الاستشهاد بأقوال أهل العلم يوم القيامة]:

أنَّهُ سبحانهُ استشهَدَ بأهلِ العلمِ والإيمانِ يومَ القيامَةِ على بُطلانِ قولِ الكُفَّار، فقال تعالى : ﴿ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقسِمُ المُجرِمونَ مَا لَبِثوا غَيرَ سَاعَةٍ كَذَلكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وقالَ الَّذينَ أُوتُوا العلمَ والإيمانَ لقَد لَبِثتُم فِي كتابِ اللهِ لللهِ عَلَى يومِ البَعثِ فهذا يومُ البَعثِ ولكنَّكُم كنتُم لا تَعلمون ﴾ [الروم : ٥٥ - إلى يومِ البَعثِ فهذا يومُ البَعثِ ولكنَّكُم كنتُم لا تَعلمون ﴾ [الروم : ٥٥ - م

٥ الوجه الثاني عشر: [أهل العلم هم أهل الخشية] :

أَنَّهُ سبحانهُ أَخبَرَ أَنَّهُم أَهلُ خَشيَتِهِ، بل خَصَّهُم مِن بينِ النَّاسِ بذلك، فقال تعالى : ﴿ إِنَّما يَخشَى اللهُ من عبادِهِ العُلماءُ إِنَّ الله عَزيزٌ غَفورٌ ﴾ [فاطر : ٢٨]، وهذا حَصْرٌ لخشيتهِ في أُولي العلم .

وقال تعالى : ﴿ جَزاؤُهُم عندَ رَبُّهم جنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تحتِها الأنهارُ خالدينَ فيها أَبَدًا رضيَ الله عنهُم ورَضُوا عنهُ ذلكَ لِمَن خَشِيَ ربَّهُ ﴾ [البيّنة : ٨] .

وقد أُخبَرَ أَنَّ أَهلَ خَشيتهِ هم العُلماءُ، فَدلَّ على أَنَّ هذا الجزاءَ المذكورَ للعلماءِ بمجموع النَّصَين .

⁽١) والعِلْمُ هو الأَصلُ ، فتأمُّلْ .

وقال ابنُ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنه : « كفى بخشيةِ اللَّهِ علما، وكفى بالاغترارِ باللَّهِ جهلًا »(١).

وَ الوجهُ الثالث عشر: [أَهل العلم هم المنتفعون بضرب اللهِ الأَمثالَ]:
 أنَّهُ سبحانهُ أخبَرَ عن أَمثالهِ التي يَضربُها لعبادهِ ؛ يدلُّهم على صحّةِ ما أخبَرَ به : أنَّ أَهلَ العلمِ هم المُنتَفِعون بها المُختَصُونَ بعلمها، فقال تعالى :
 وتلكَ الأمثالُ نَضرِبُها للنَّاسِ وما يَعقِلُها إلّا العالِمون ﴾ [العنكبوت : سد]

وفي القرآن بضعَةً وأربَعونَ مثلًا .(٢)

وكان بَعضُ السَّلَفِ^(٣) إذا مرَّ بمَثَلِ لا يَفهمُهُ ، يَبكي ويقول: لستُ من العالِمين .

٥ الوجه الرابع عشر: [رفعة الدرجة بعلم الحُجَّة]:

أَنَّهُ سبحانهُ ذَكرَ مُناظرةَ إبراهيمَ لأبيهِ وقومهِ، وغَلَبتَهُ لهم بالحُجَّةِ ، وأُخبَرَ عن تَفضيلهِ بذلك ، ورَفعِهِ دَرَجَتَهُ بعلمِ الحُجَّةِ ، فقال تعالى عَقِيبَ مُناظرَتهِ لأبيهِ

(١) رواه ابنُ المبارك في « الزهد » (ص ١٥) ، وأحمد في « الزهد » (ص ١٥٨)، والطبراني في « الكبير » (٩ / ٢١١) .

وقد روى الدارميّ (١ / ١٠٦)، وأبو نُعيم في « الحلية ، (٢ / ٩٥) هذه الكلمة عن مسروقي .

(٢) وقد جَمعها المصنّفُ رحمه اللّه في كتابه الماتِع (إعلام الموقّعين) (١ / ١٦٣ – ٢١١) .

(٣) هو عَمرو بن مُرَّة ، فيما رواه ابنُ أبي حاتمٍ ، كما في « تفسير ابن كثير ، (٣ / ٦٦٠) .

وقومهِ في سورة الأُنعامِ : ﴿ وَتَلَكَ حُجَّتُنَا آتَينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهُ نَرْفَعُ دَرجاتٍ مَن نشاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكَيْمٌ عَلَيْمٌ ﴾ [آية : ٨٣] .

قال زَيدُ بن أسلمَ رضيَ اللَّهُ عنه: نَرفَعُ دَرجاتٍ مَن نشاءِ بعلم الحُجَّة (١).

0 الوجهُ الخامس عشر: [علم العباد بربّهم سبحانه]:

أنّه سبحانه أخبَرَ أنّه حَلَق الحَلْق، ووضَع بيته الحرام، والشهر الحرام والهدّي والقلائد، لِيَعلَم عباده أنّه بكلّ شيء عليم، وعلى كلّ شيء قدير، فقال تعالى : ﴿ الله الّذي خَلَق سَبعَ سَمواتٍ ومِنَ الأرضِ مثلَهُنَّ يَتَنزَّلُ الأمرُ بينَهُنَّ لتَعلَموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله قد أحاط بكلِّ شيءٍ علما ﴾ لتعلموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله قد أحاط بكلِّ شيءٍ علما ﴾ [الطلاق : ١٢]، فدلٌ على أنَّ عِلمَ العباد بربّهم وصفاته وعبادته وحدَهُ هو الغايَةُ المَطلوبَةُ من الخَلْقِ والأمرِ .

0 الوجه السادس عشر: [فَرَحُ أَهل العلم]:

أنَّ اللَّهَ سبحانهُ أَمَرَ أَهلَ العلمِ بالفَرَحِ بما آتاهُم، وأُخبَرَ أنَّهُ خبيرٌ بما يَجمعُ النَّاسَ، فقال تعالى : ﴿ قُل بِفَضلِ اللهِ وبرَحَمَتِهِ فبذلكَ فَلْيَفرَحوا هو خَيرٌ ممَّا يَجمعون ﴾ [يونس : ٥٨]، وفُسِّرَ فضلُ اللَّهِ بالإيمانِ، ورحمتُهُ بالقرآنِ، والإيمانُ والقرآنُ هما العلمُ النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ، وهما الهُدى ودينُ الحقّ، وهما أفضلُ علم وأفضلُ عملٍ .

0 الوجه السابع عشر: [الحكمة هي العلم]:

أنَّهُ سبحانهُ شهِدَ لمَن آتاهُ العلمَ بأنَّهُ قَد آتاهُ خَيرًا كثيرًا، فقال تعالى :

﴿ يُؤْتِي الحِكمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيرًا كثيرًا ﴾ [البقرة:

⁽١) رواه أبو الشَّيخ ، كما في ﴿ الدُّر المنثور ﴾ (٣/ ٣١٠ – ط٢) .

٢٦٩]، قال ابنُ قُتيبَة والجمهورُ: الحِكمَةُ إصابَةُ الحقّ(١) والعملُ به، وهي العلمُ النّافعُ والعَملُ الصَّالحُ.

0 الوجه الثامن عشر: [العلم مِن أَجلّ النَّعَم]:

أنَّهُ سبحانهُ عَدَّدَ نِعَمَهُ وفَضْلَهُ على رسولهِ، وجَعَلَ مِن أَجَلِّها أَنْ آتاهُ الكتابَ والحِكمَةَ، وعلَّمهُ ما لم يكُن يَعلَم، فقال تعالى : ﴿ وأُنزلَ الله عليكَ الكتابَ والحِكمَةَ وعلَّمَكَ ما لم تكُن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللهِ عَلَيكَ عَظيمًا ﴾ الكتابَ والحِكمَةَ وعلَّمَكَ ما لم تكُن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللهِ عَلَيكَ عَظيمًا ﴾ [النساء : ١١٣] .

0 الوجه التاسع عشر: [نعمة العلم واجبة الشكر]:

أَنَّهُ سبحانهُ ذَكَّرَ عبادَهُ المؤمنينَ بهذه النَّعمَةِ، وأَمَرَهُم بشُكرها، وأَن يذكروهُ على إسدائها إليهم، فقال تعالى : ﴿ كما أَرسَلْنا فيكُم رَسولًا مِنكُم يَتلو عَلَيكُم آياتِنا ويُزَكِّيكُم ويُعلِّمُكُم الكتابَ والحِكمَةَ ويُعلِّمُكُم ما لَم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركُم واشكروا لي ولا تكفرون ﴾ [البقرة : ١٥١ - ١٥٢].

0 الوجه العشرون: [العلم مِنَّةُ من الله]:

أنَّهُ سبحانهُ لمَّا أُخبَرَ ملائكتَهُ بأنَّهُ يُرِيدُ أَن يجعَلَ في الأَرضِ خَليفَةً، قالوا لهُ : ﴿ أَتَجعَلُ فيها مَن يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماءَ ونَحنُ نُسبِّحُ بحَمدِكَ ونقدِّسُ لكَ قال إنّي أعلمُ ما لا تَعلَمون وعلَّمَ آدمَ الأسماءَ كلَّها ثُمَّ عَرَضَهُم عَلَى الملائكةِ فقال أَنْبِئوني بأسماءِ هؤلاءِ إِنْ كُنتُم صادِقين قالوا سُبحانك لا علمَ لنا إلّا ما عَلَّمْتَنا إنَّكَ أنتَ العليمُ الحَكيمُ ﴾ [البقرة : ٣٠ - ٣٢] ...

⁽١) وهي وَضْعُ الشيء في موضعِه ، ولا يكونُ هذا إِلَّا بالعلمِ .

إلى آخر قصَّةِ آدمَ، وأمرَ الملائكَة بالسُّجودِ لهُ، فأبى إبليسُ، فلَعَنهُ وأخرَجَهُ من السَّماء .

وبيانُ فَصْلِ العلم من هذه القصَّةِ من وجوهِ :

أحدها: أنّه سبحانه ردّ على الملائكة لمّا سألوا: كيفَ يجعَلُ في الأرضِ مَن هم أَطوَعُ له منه ؟ فقال : ﴿ إِنِّي أَعلمُ ما لا تَعلَمون ﴾ ، فأجابَ سؤالَهم بأنّه يعلمُ مِن بواطنِ الأُمور وحقائِقها ما لا يعلمونه، وهو العليمُ الحكيمُ، فظهرَ مِن هذا الخليفة مِن خيارِ خَلقِهِ، ورُسلِه، وأنبيائه، وصالحي عباده، والشهداء، والصّديقين، والعُلماء، وطبقاتِ أهلِ العلمِ والإيمانِ مَن هو خَيرٌ من الملائكةِ، وظهرَ مَن إبليسَ مَنْ هو شرُّ العالَمين، فأخرَجَ سبحانهُ هذا وهذا، والملائكةُ لم وظهرَ مَن إبليسَ مَنْ هو شرُّ العالَمين، فأخرَجَ سبحانهُ هذا وهذا، والملائكةُ لم يكن لها علمٌ لا بهذا، ولا بهذا، ولا بهذا، ولا بما في خَلْقِ آدمَ وإسكانهِ الأرضَ من الحِكم الباهرةِ .

الثَّاني: أنَّهُ سبحانهُ لمَّا أرادَ إظهارَ تفضيلِ آدمَ وتَمييزِه وفَضلِه ميَّرَهُ عليهم بالعلم، فعلَّمهُ الأسماء كلّها، ثمّ عَرَضَهُم على الملائكةِ ، فقال : ﴿ أُنبِئُونِي بأسماءِ هؤلاءِ إِن كُنتُم صادقين ﴾ [البقرة : ٣١]، جاءَ في التّفسير (١) أنَّهُم قالوا : لَن يخلُق ربّنا خَلقًا هو أكرَمُ عليهِ منّا، فَظنُوا أنَّهُم خيرٌ وأفضلُ من الخليفةِ الذي يجعلُهُ اللّهُ في الأرضِ، فلمّا امتحنهُم بعلمٍ ما علّمهُ لهذا الخليفةِ أقرُّوا بالعجزِ، وجَهْلِ ما لم يَعلَموهُ، فقالوا : ﴿ سُبحانَكَ لا عِلمَ لنا إلّا ما عَلّمتَنا إنّكَ بالعجزِ، وجَهْلِ ما لم يَعلَموهُ، فقالوا : ﴿ سُبحانَكَ لا عِلمَ لنا إلّا ما عَلّمتَنا إنّكَ أَنتَ العليمُ الحكيمُ ﴾ [البقرة : ٣٢]، فحينهٰذِ أظهَرَ لهُم فَضلَ آدَمَ بما خصّهُ

⁽١) انظر (زاد المُسير) (١ / ٦٣) ، (تفسير ابن كثير) (١ / ١٣٣) ، و (تفسير الطَّبري) (١ / ١٣٣) .

بهِ من العلمِ ، فقال : ﴿ يَا آدمُ أَنْبِتُهُم بأسماتُهِم فَلَمَّا أَنْبَاهُم بأسماتُهم ﴾ [البقرة : ٣٣] ، أقرُوا له بالفَضلِ .

الثَّالث: أنَّهُ سبحانهُ لمّا أنْ عرَّفهُم فَضلَ آدمَ بالعلمِ، وعَجْزَهم عن معرفَةِ ما علَّمهُ، قال لهم: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُم إِنِّي أَعلَمُ غَيبَ السّمواتِ والأرضِ وأعلمُ ما تُبدونَ وما كنتُم تَكتُمون ﴾ [البقرة: ٣٣]، فعرَّفهم سبحانهُ بالعلمِ، وأنَّهُ أحاطَ عِلما بظاهِرهم وباطنهِم، وبغيبِ السّمواتِ والأرضِ ،فتعرُّف إليهم بصفة العلمِ، وعرفهُم فضلَ نبيّه وكليمهِ بالعلمِ، وعجزَهم عمَّا آتاهُ آدمَ من العلمِ ، وكفى بهذا شرفًا للعلم .

الوَّابِع: أنَّهُ سبحانهُ بَحَعَلَ في آدمَ مِن صِفاتِ الكمالِ ما كانَ به أفضلَ من غَيرِهِ من المخلوقاتِ، وأرادَ سبحانهُ أن يُظهِرَ لملائكتهِ فضلَهُ وشَرفَهُ، فأظهَرَ لمهائكتهِ فضلَهُ وشَرفَهُ، فأللهَرَ لهم أحسَنَ ما في الإنسانِ، وأنَّ لهم أحسَنَ ما في الإنسانِ، وأنَّ للعلمَ أشرَفُ ما في الإنسانِ، وأنَّ فضلَهُ وشَرفَهُ إنَّما هو بالعلم .

ونَظيرُ ذلكَ ما فَعَلهُ بِنَبيِّهِ يوسُفَ عليه السَّلام لمَّا أرادَ إظهارَ فضلهِ وشَرفِهِ على أهلِ زمانهِ كلِّهم ، أظهَرَ للمَلِكِ وأهلِ مصرَ مِن علمهِ بتأويلِ رُوْياهُ ما عَجَزَ عنه عُلماءُ التَّعبيرِ(۱) ، فحينئذِ قدَّمَهُ ، ومكَّنَهُ ، وسلَّمَ إليهِ خَزائنَ الأرضِ ، وكانَ قبلَ ذلكَ قَد حَبَسَهُ على ما رآهُ من مُحسنِ وَجهِهِ ، وجمالِ صورَتهِ ، ولمَّا ظَهَرَ له حسنُ صُورَةِ علمهِ ، وجمالُ معرفتهِ ، أطلَقَهُ من الحَبسِ ،ومكَّنهُ في الأرضِ ، فدلَّ على أنَّ صورَة العلمِ عندَ بني آدمَ أبهى وأحسنُ من الصُّورَةِ العلمِ عندَ بني آدمَ أبهى وأحسنُ من الصُّورَةِ العلمِ عندَ بني آدمَ أبهى وأحسنُ من الصُّورَةِ العلمِ عندَ بني آدمَ أبهى وأحسنُ من الصُّورَةِ

⁽١) أَي : تفسيرُ الرؤى والأُحلام .

الحِسيَّةِ، ولو كانت أجملَ صورَةٍ .

وهذا وجة مُستقلُّ في تفضيلِ العلم، مُضافُّ إلى ما تَقدُّمَ .

٥ الوجهُ الحادي والعشرون : [ذمّ أهل الجهل] :

أنَّهُ سبحانهُ ذَمَّ أهلَ الجَهلِ في مواضعَ كثيرةِ من كتابهِ :

فقال تعالى : ﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرَهُم يَجِهَلُونَ ﴾ [الأنعام : ١١١] .

وقال : ﴿ وَلَكُنَّ أَكَثَرَهُم لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام : ٣٧] .

وقال تعالى : ﴿ أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُم يَسمَعُونَ أُو يَعْقِلُونَ إِنْ هُم إِلَّا كَالْنُعَامِ بِلَ هُم أَضلُّ سَبيلًا ﴾ [الفرقان : ٤٤]، فلم يقتصِر سبحانه على تشبيهِ الجُهَّال بالأنعام، حتى جَعلَهُم أَضلٌ سبيلًا منهم .

وقال : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِّ عندَ اللهِ الصَّمُّ البُكمُ الَّذينَ لا يعقلون ﴾ [الأنفال : ٢٢]، أخبَرَ أنَّ الجُهَّالَ شُرُّ الدَّوابِّ عندهُ، على اختلافِ أصنافِها من الحميرِ ، والسِّباعِ، والكلابِ، والحشراتِ، وسائرِ الدَّوابِّ، فالجُهَّالُ شرَّ منهم، وليسَ على دينِ الرُّسل أضرُّ من الجهَّالِ، بل هم أعداؤهم على الحقيقةِ .

وقال تعالى لنبيِّهِ وقد أعاذَهُ : ﴿ فلا تَكونَنَّ من الجاهلين ﴾ [الأنعام : ٣٥] .

وقال كليمُهُ موسى عليه السُّلام : ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِن الجاهلين ﴾ [البقرة : ٦٧] .

وقـال لأوَّلِ رُسُلهِ نـوحِ عليه السَّلام : ﴿ إِنِّـي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مَنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [هود : ٤٦] .

فهذه حالُ الجاهلين عندَهُ، والأوَّلُ حالُ أهلِ العلمِ عندهُ . وأخبَرَ سبحانهُ عن عُقوبتِه لأعدائهِ أنَّهُ مَنعَهُم عِلمَ كتابهِ ومعرفَتَهُ وفِقهَهُ، فقال تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ جَعَلْنَا بَينَكَ وَبِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجابًا مَستورًا وجَعَلْنَا على قُلوبِهِم أَكِنَّةَ أَن يَفْقَهُوهُ وفي آذانِهِم وَقرًا ﴾ [الإسراء : ٤٥ - ٤٦] .

وأمَرَ سبحانهُ نبيَّهُ بالإغراضِ عنهُم ، فقال : ﴿ وأَعْرِضْ عَن الجاهلين ﴾ . وأَمْرَ سبحانهُ نبيَّهُ بالإغراضِ عنهم ومُتارَكِتِهم، كما في قولِه تعالى : ﴿ وإذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عنهُ وقالوا لنا أعمالُنا ولكُم أعمالكُم سلامٌ عليكم لا نَبتَغى الجاهلين ﴾ .

وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُم الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامِنَا ﴾ [الفرقان: ٦٣] . وكُلُّ هذا يَدُلُّ على قُبِحِ الجَهلِ عندهُ، وبُغضِهِ للجهلِ وأهلهِ، وكذلك هو عندَ النَّاسِ ، فإنَّ كلَّ أَحدِ يتبرَّأُ منه وإنْ كان فيه .

٥ الوجهُ الثَّاني العشرون : [العلم حياةً ونورٌ] :

أنَّ العلمَ حياةٌ ونورٌ، والجهلَ موتٌ وظُلْمَة، والشرُّ كلَّهُ سَبَبُهُ عَدَمُ الحياةِ والنُّور ، والخَيرُ كلَّهُ سَبَهُ النُّور والحياةُ، فإنَّ النُّورَ يكشفُ عن حقائقِ الأشياءِ، ويُبيِّنُ مراتبَها، والحياةُ هي المُصَحِّحةُ لصفاتِ الكمالِ، والمُوجِبَةُ لتسديدِ الأقوالِ والأعمالِ، وكلُّ ما تصرَّفَ من الحياةِ فهو خيرٌ كلَّه، كالحياءِ؛ الذي سَبَبُهُ كمالُ حياةِ القلبِ وتصورُه حقيقةَ القُبحِ ونَفرَتُهُ منه، وضدُّهُ الوقاحةُ والفُحشُ ؛ وسبَبُهُ موتُ القلبِ وعدمُ نَفرَتِهِ من القبيحِ ، وكالحياءِ (١)، الذي هو المَطُرُ الذي به حياةُ كُلِّ شيءٍ، قال تعالى : ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيناهُ وجَعَلنا المَطَرُ الذي به حياةُ كُلِّ شيءٍ، قال تعالى : ﴿ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيناهُ وجَعَلنا لهُ نورًا يَمشي به في النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ في الظَّلُماتِ ليسَ بخارجِ منها ﴾

⁽ ١ ﴾ ويُقال : (الحَيَا) مقصورًا ، كما في (القاموس المحيط) (ص ١٦٤٩) .

[الأنعام : ١٢٢]، كانَ مَيْتًا بالجهلِ قلبُهُ، فأحياهُ بالعلمِ، وجعَلَ له من الإيمانِ نورًا يمشي به في النّاس .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَنَّهَا الَّذَينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وآمنُوا برسولِهِ يُؤْتِكُم كِفُلَينِ مِن رَحْمَتُهِ وَيَجْفُرُ لَكُم وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ لئلًا يعلمَ مِن رَحْمَتُهِ وَيَجْفُرُ لَكُم وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ لئلًا يعلمَ أَهُلُ الكتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شيءٍ مِن فَضلِ الله وأنَّ الفَضلَ بيدِ الله يُؤتيهِ مَن يشاءُ والله ذو الفَضلِ العَظيم ﴾ [الحديد : ٢٨ - ٢٩] .

وقال تعالى : ﴿ الله وليُّ الّذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم من الظُّلماتِ إلى النُّورِ والله وليُّ النُّورِ إلى الظُّلماتِ أُولئكَ والَّذينَ كَفَروا أُولياؤُهم الطَّاغوتُ يُخرِجونَهُم مِن النُّورِ إلى الظُّلماتِ أُولئكَ أصحابُ النَّارِ هم فيها خالدونَ ﴾ [البقرة : ٢٥٧] .

وقال الله تعالى : ﴿ وكذلكَ أُوحَينا إليكَ رُوحًا مِن أُمرِنا ما كُنتَ تَدْرِي ما الكتابُ ولا الإيمانُ ولكنْ جَعَلناهُ نورًا نَهدي به مَن نَشاءُ مِن عبادِنا وإنَّكَ ما الكتابُ ولا الإيمانُ ولكنْ جَعَلناهُ نورًا نَهدي به مَن نَشاءُ مِن عبادِنا وإنَّكَ لتَهدي إلى صِراطٍ مُستَقيم ﴾ [الشورى : ٥٢]؛ فأخبَرَ أنَّهُ رُوحٌ تَحصُلُ به الإضاءَةُ والإشراقُ، فجمعَ بين الأصلين الحياةِ والنَّورِ .

وقال تعالى : ﴿ قَد جاءَكُم مِنَ اللهِ نورٌ وكتابٌ مُبينٌ بَهدي بهِ الله مَن النَّبعَ رِضوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ويُخرِجُهُم من الظُّلماتِ إلى النُّور بإذنهِ ويَهديهم إلى صراطٍ مُستقيم ﴾ [المائدة : ١٥ - ١٦] .

وقال تعالى : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [التغابُن : ٨] .

وقال تعالى : ﴿ يَا أَتُهَا النَّاسُ قَدَ جَاءَكُم بُرِهَانٌ مِن رَبِّكُم وَأُنزَلنا إليكُم نُورًا مُبِينًا ﴾ [النساء : ١٧٤] .

وقال تعالى : ﴿ قَد أَنزَلَ الله إليكُم ذِكْرًا رسولًا يتلو عليكُم آياتِ اللهِ مُبيِّناتٍ ليُخرِجَ الَّذينَ آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ من الظَّلماتِ إلى النُّور ﴾ [الطلاق : ١١] .

وقال تعالى : ﴿ الله نورُ السّمواتِ والأرضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فَيها مِصِباحُ المِصباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنّها كُوكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجرَةٍ مُبارَكةٍ زَيتونَةٍ لا شرقيَّةٍ ولا غَربيَّةٍ يكادُ زَيتُها يُضيء ولو لم تَمْسَسْهُ نارٌ نورٌ على نورٍ بَهدي الله لِنُورِهِ مَن يشاءُ ويَضرِبُ الله الأمثالَ للنَّاسِ والله بكلِّ شيءُ على نورٍ بَهدي الله لِنُورِهِ مَن يشاءُ ويَضرِبُ الله الأمثالَ للنَّاسِ والله بكلِّ شيءُ عليم ﴾ [النور : ٣٥] ؛ فضرَبَ سبحانهُ مَثلًا لنورهِ الذي قَذَفَهُ في قلبِ عبدِهِ المؤمنِ ، كما قالَ أُبيُّ بن كعبِ رضيَ اللهُ عنه : « مَثلُ نورِهِ في قلبِ عبدِهِ المؤمنِ ... »(١)، وهو نورُ القُرآن والإيمانُ الذي أعطاهُ إيَّاهُ، كما قالَ في آخرِ القرآنِ ، كما قالَ في آخرِ السّمَع نيها بالأثرِ، فإذا سمعَ السّمَع فيها بالأثرِ، فإذا سمعَ فيها بالأثرِ كان نُورًا على نورِ » .

وقد جمّع الله سبحانه بين ذكر هذين النورين - وهما الكتاب والإيمان - في غير موضع من كتابه ، كقوله : ﴿ ما كُنتَ تَدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكنْ جَعَلْناهُ نورًا تهدي به مَن نشاءُ من عبادِنا ﴾ [الشورى : ٥٢]، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وبِرَحَمّتِهِ فبذلكَ فَلْيَفْرَحوا هو خيرٌ ممّا يَجمَعون ﴾ [يونس : ٥٨]، ففضل اللهِ: الإيمان، ورحمته : القُرآن، وقوله تعالى : ﴿ أوَمَن كَانَ مَيْتًا فأحيَيْناهُ وجَعَلْنا لهُ نُورًا يَمشي بهِ في النّاسِ كَمَن مَثَلُهُ في الظّلماتِ

⁽١) انظر ﴿ تفسير الطُّبري ﴾ (١٨ / ١٣٦) و ﴿ الدُّر المنثور ﴾ (٦ / ١٩٧ – ط ٢) .

ليسَ بخارجِ منها ﴾ [الأنعام : ١٢٢] .

وقال في آية النّور: ﴿ نورٌ على نورٍ ﴾، وهو نورُ القرآنِ على نور الإيمان. وفي حديث النوّاس بن ستمعان رضي اللّهُ عنه عن النّبي عَلَيْكُم: ﴿ إِنَّ اللّهَ ضَرَبَ مَثلًا صراطًا مُستقيمًا، وعلى كَنفَي الصِّراطِ سُورانِ لهما أبوابٌ مُفتَّحةٌ، وعلى الأبوابِ سُتورٌ ، وداعٍ يَدعو غَوقَهُ ؛ ﴿ والله يَدعُو إلى دارِ السّلامِ ويهدي مَن يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم ﴾ [يونس: ٢٥]، والأبوابُ التي على كَنفَي الصِّراطِ حدودُ اللّهِ فلا يَقعَ أحدٌ في محدودِ اللّهِ ، حتى يكشِف السّتر ، والذي يَدعو من فَوقهِ واعظُ ربّهِ » ، رواه التّرمذيُّ – وهذا لفظهُ - ، والإمامُ أحمدُ (١) ، ولفظهُ : ﴿ ... والدّاعي على رأسِ الصّراطِ كتابُ اللهِ، والذي فوق الصّراط واعظُ اللّهِ في قلبِ كُلِّ مؤمنٍ » ، فَذكرَ الأصلَين ؛ وهما داعي القرآن وداعي الإيمان .

وقال مُحذَيفَةُ: ﴿ حدَّثَنا رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّ الأَمانَة نَزلت في جَذْرِ قلوبِ الرِّجال، ثمَّ نزلَ القرآنُ، فَعَلِمُوا من الإيمان، ثمَّ عَلِموا من القرآن ﴾(٢).

وفي (الصَّحيحين »(٣) من حديثِ أبي موسى الأَشْعَري رضيَ اللَّهُ عنهُ عن النَّبي عَيِّالِيَّهِ : (مَثَلُ المُؤمنِ الذي يقرأُ القُرآنَ كمثلِ الأُثْرُجَّةِ، طعمُها طيِّبٌ

⁽١) رواه الترمذي (٢٨٥٩) ، وأحمد (٤/ ١٨٣) ، والحاكم (١/ ٧٣) ، وابن أبي عاصم في و السنة ، (١٨ و ١٩) ، والرامَهُرُمْزي في و الأمثال ، (٣) ، وأبو الشيخ في و الأمثال ، (٣) ، من طرق عن النوّاس بن سمعان بسند صحيح .

⁽ ۲) رواه البخاري (٦٤٩٧) ، ومسلم (١٤٣) .

⁽٣) رواه البخاري (٥٠٢٠) ، ومسلم (٧٩٧) .

وريحُها طينب، ومَثلُ المؤمن الذي لا يَقرأُ القرآنَ كَمثلِ التَّمرَةِ، طعمُها طينب ولا ريحَ لها، ومَثل المنافقِ الذي يقرأُ القرآنَ كالرَّيحانَة، ريحُها طينب وطعمُها مُرَّ، ومَثلُ المُنافق الذي لا يَقرأُ القُرآنَ كمثلِ الحنظَلَةِ، طعمُها مرَّ ولا ريحَ لها ».

فجعلَ النَّاسَ أُربَعَةَ أَقسامٍ :

الأُوَّل : أهلُ الإيمان والقرآنِ، وهم خيارُ النَّاس .

الثَّاني : أهلُ الإيمانِ الذين لا يقرؤونَ القرآن، وهم دونَهُم، فهؤلاء هم السُّعَداء .

والأشقياء قسمان :

أحدهما : مَن أُوتيَ قرآنًا بلا إيمانٍ، فهو منافقٌ .

والثَّاني: مَن لا أُوتيَ قرآنًا ولا إيمانًا .

والمقصودُ أنَّ القرآنَ والإيمانَ هما نورٌ يجعلُهُ اللَّهُ في قلبِ مَن يشاءُ مِن عبادهِ، وأنَّهما أُجَلُّ العُلومِ وأفضلُها، عبادهِ، وأنَّهما أصلُ كُلِّ خيرٍ في الدُّنيا والآخِرَة، وعِلمُهُما أَجَلُّ العُلومِ وأفضلُها، بل لا عِلمَ في الحقيقةِ ينفعُ صاحبَهُ إلّا علمُهما : ﴿ والله بَهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مُستقيم ﴾ [البقرة : ٢١٣] .

٥ الوجه الثَّالث والعشرون : [الكلب المعلَّم أَفضلُ من الجاهل !] :

أنَّ اللَّهَ سبحانهُ جَعَلَ صَيدَ الكلبِ الجاهلِ مَيتةً يَحرُمُ أَكلُها، وأَباحَ صَيدَ الكلبِ المُعلَّم (١)، وهذا أيضًا من شرَفِ العلمِ : أنَّهُ لا يُبامُ إلّا صَيدُ الكلبِ العالمِ، وأمَّا الكلبُ الجاهلُ فلا يَجِلُّ أكلُ صَيدهِ، فدلَّ على شرَفِ العلمِ العالمِ، وأمَّا الكلبُ الجاهلُ فلا يَجِلُّ أكلُ صَيدهِ، فدلَّ على شرَفِ العلمِ

⁽١) كما في « صحيح البخاري » (١٧٥) ، ومسلم (١٩٢٩) عن عديٌّ بن حاتم .

وفضلهِ، قال تعالى : ﴿ يَسَالُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُل أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمَتُم مِن الجوارِحِ مُكَلِّبِين تُعَلِّمُونَهِنَّ مَمًّا عَلَّمَكُم الله فَكُلُوا مَمًّا أَمْسَكُنَ عليكُم واذْكُروا اسمَ اللهِ عليه واتَّقُوا الله إنَّ الله سريعُ الحِسابِ ﴾ [المائدة : عليكُم واذْكُروا اسمَ اللهِ عليه واتَّقُوا الله إنَّ الله سريعُ الحِسابِ ﴾ [المائدة : ٤]، ولولا مَزيَّةُ العلمِ والتَّعليمِ وشَرَفُهما كان صَيدُ الكلبِ المعلَّمِ والجاهلِ سواءً .

٥ الوجهُ الرَّابِعُ والعشرون : [سَـفَرُ نبــيِّ طلبًا للعلم] :

أنَّ اللَّه سبحانهُ أخبَرَنا عن صفيهِ وكليمهِ – الذي كتب له التوراة بيدهِ (۱)، وكلَّمهُ منه إليه – أنَّه رحلَ إلى رجلٍ عالم يتعلَّمُ منه، ويزدادُ علما إلى علمه، فقال : ﴿ وَإِذْ قَالَ موسى لفتاهُ لا أَبرَحُ حتى أَبلُغَ مجمعَ البَحرين أو أمضي خُقُبًا ﴾ [الكهف : ٢٠]، حِرصًا منه على لقاء هذا العالِم، وعلى التعلَّم منه، فلمنًا لَقيَهُ سلكَ معه مَسلَكَ المُتعلِّم مع مُعلِّمهِ ، وقال له : ﴿ هَلِ أَتَّبِعُكَ على أَن تُعلِّمنِ ممنًا عُلِّمت رُشدًا ﴾ [الكهف : ٢٦]، فبدأهُ بعدَ السّلام بالاستئذانِ على مُتابعتِه ، وأنَّه لا يَتَّبعُهُ إلّا بإذنهِ ، وقال : ﴿ على أَنْ تُعلِّمنِ ممنًا عُلَّمت رُشدًا ﴾ وأشما جاءَ مُتعلِّما مستزيدًا علما إلى علمهِ ، وكفى بهذا فَضلًا وشرفًا للعلم ، فإنَّ نبيَّ اللهِ وكليمَهُ سافَرَ ورَحلَ حتى علمهِ ، وكفى بهذا فَضلًا وشرفًا للعلم ، فإنَّ نبيَّ اللهِ وكليمَهُ سافَرَ ورَحلَ حتى لقيَ النَّصَب من سَفرِهِ في تعلَّم ثلاثِ مسائلَ من رجلٍ عالم، ولمّا سمعَ به لم يقرً له قرارٌ حتى لقيَهُ، وطلَبَ منه مُتابِعَتَهُ وتَعليمَهُ .

وفي قصَّتِهما عِبَرٌ وآياتٌ وحِكُمٌ ليسَ هذا موضعَ ذِكرِها .

⁽١) انظر تعليقي على « المِفتاح » (١/ ٢٣٦) ، و « صفة الجِنّة » (١/ ٤٩) لأَبي نُمَيم ، والتعليق عليه .

0 الوجهُ الخامسُ والعشرون : [فضل التَّفقُّه في الدين] :

قولُه تعالى : ﴿ وما كَانَ المؤمنون ليَنفِروا كَافَّةٌ فلولا نَفَرَ من كلِّ فرقَةٍ منهم طائفةٌ ليَتفَقَّهوا في الدِّين وليُنذِروا قَومَهُم إذا رَجَعوا إليهم لعلَّهُم يَحذَرون ﴾ [التَّوبَة : ١٢٢]، نَدَبَ تعالى المؤمنين إلى التَّفقُّهِ في الدِّين؛ وهو تعلَّمُهُ، وإنذارِ قومهم إذا رَجعوا إليهم؛ وهو التَّعليمُ .

وقد اختُلِف في الآية، فقيلَ : المعنى : أنَّ المؤمنينَ لم يكونوا ليَنفِروا كلَّهُم للتَّفقُّه والتَّعلُم، بل يَنبغي أن يَنفِروا من كلِّ فرقةٍ منهم طائفة، تتفقَّه تلك الطَّائفةُ ثمَّ ترجع تُعلِّم القاعدينَ، فيكونُ النَّفيرُ على هذا نَفيرَ تعلَّم، والطَّائفةُ تقالُ على الواحدِ فما زادَ .

قالوا : فهو دليلٌ على قَبولِ خَبَرِ الواحدِ^(۱)، وعلى هذا حَمَلَها الشافعيُّ وجماعةً .

وقالت طائفة أُخرى: المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا إلى الجهاد كلهم، بل يَنبغي أن تَنفِرَ طائفة للجهاد، وفرقة تقعُدُ تتفقّهُ في الدِّين، فإذا جاءَت الطَّائفَةُ التي نَفَرَتْ فقَّهَتْها القاعِدَةُ وعلَّمَتْها ما أُنزِلَ من الدِّينِ والحلالِ والحرام.

وعلى هذا فيكونُ قولهُ : ﴿ لَيَتَفَقَّهُوا ﴾ و ﴿ لَيُنذِرُوا ﴾ للفِرقَةِ التي نَفَرَت منها طائفةً، وهذا قولُ الأكثرين .

وعلى هذا فالنَّفيرُ نفيرُ جهادٍ على أُصلِهِ(٢) فإنَّهُ حيثُ استُعملَ إنَّما يُفْهَمُ

⁽ ١) وأمّا ما يُشَنْشِنُ به بعضُ العقلانيِّين (الجهلة) مِن ردِّ خبَر الواحد ! فهو كلامٌ يُخالفُ العقلَ الصَّريحَ والنَّقلَ الصحيحَ ، فلا أُطيلُ .

⁽ ٢) فالعلمُ جهادٌ وأيُ جهادٍ .

منه الجهادُ ، قال اللهُ تعالى : ﴿ انْفِروا خِفافًا وَثِقالًا وجاهِدوا بأموالِكُم وأَنفُسِكُم ﴾ [التوبَة : ٤١]، وقال النّبيُّ عَلَيْكُ : « لا هِجرَة بعدَ الفتحِ، ولكنْ جهادٌ ونيّة، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا »(١)، هذا هو المَعروفُ من هذه اللّفظَةِ .

وعلى القولين فهو تَرغيبٌ في التَّفقُه في الدِّين، وتعلَّمِه، وتعليمِه؛ فإنَّ ذلكَ يعدِلُ الجهادَ ، بل رُجَّما يكونُ أفضَلَ منهُ، كما سيأتي تقريرهُ في الوجه الثَّامن والمئة إن شاءَ اللَّهُ تعالى .

0 الوجه السَّادس والعشرون: [صلاح القوتين العِلميَّة والعَمليَّة]:

قولُه تعالى : ﴿ والعَصِرِ إِنَّ الإنسانَ لَفِي خُسِرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَحَاتِ وَتَواصَوْا بِالصَّبِ ﴾، قال الشافعي رضي اللَّهُ عنه: لو فكَّرَ النَّاسُ كلُّهم في هذه السُّورَةِ لكفَتهُم .

وبيانُ ذلك أنَّ المراتب أربع، وباستكمالِها يحصُلُ للشخصِ غايةً كمالهِ:

إحداها: معرفةُ الحقِّ .

الثَّانية : عملُهُ به .

الثَّالثة : تعليمُهُ مَن لا يُحسِنُهُ .

الرَّابِعَة : صَبرُهُ على تعلُّمهِ، والعَملِ به، وتَعليمهِ .

فَذَكَرَ تعالى المراتب الأربعَ في هذه السُّورَة، وأقسَمَ سُبحانهُ في هذه السُّورَةِ بالعَصرِ أنَّ كُلَّ أحدٍ في خُسرٍ، إلّا الَّذينَ آمَنوا وعَملوا الصَّالحاتِ، وهم الذينَ عَرفوا الحقَّ، وصدَّقوا به .

⁽١) رواه البخاري (٣٠٧٧) ، ومسلم (١٣٥٣) عن ابن عباس .

فهذه مرتبةً .

وعملوا الصَّالحات، وهم الذين عَمِلوا بما عَلِمُوه من الحقّ. فهذه مرتبةٌ أُخرى .

وتَواصَوْا بالحقّ؛ وصَّى به بعضُهُم بعضًا؛ تعليمًا وإرشادًا . فهذه مرتبةٌ ثالثةٌ .

وتواصَوْا بالصَّبرِ؛ صَبَروا على الحقّ، ووصَّى بعضُهم بعضًا بالصَّبرِ عليه، والثَّباتِ .

فهذه مرتبةً رابعةً .

وهذا نهايَةُ الكمالِ؛ فإنَّ الكمالَ أنْ يكونَ الشخصُ كاملًا في نفسه، مُكمِّلًا لغيرهِ، وكمالُه بإصلاحِ قُوَّتيهِ العِلميَّةِ والعَمليَّةِ، فصلاحُ القُوَّةِ العلميَّةِ بالإيمانِ، وصلاحُ القوَّةِ العَمليَّة بعملِ الصَّالحاتِ، وتكميلهِ غَيرَهُ، وتعليمهِ إيَّاهُ، وصبرهِ عليه، وتوصيتهِ بالصَّبرِ على العلم والعملِ.

فهذه السُّورَةُ على اختصارها هي من أجمعِ سُورِ القرآن للخيرِ بحذافيرهِ، والحمدُ للَّهِ الذي جَعلَ كتابَهُ كافيًا عن كلِّ ما سواهُ، شافيًا من كلِّ داءٍ، هاديًا إلى كلِّ خيرٍ .

٥ الوجه السَّابغ والعشرون : [العِلمُ بعدَ الجهلِ : مِنَّـةً] :

أَنَّهُ سبحانهُ ذكرَ فَضلَهُ ومِنْتَهُ على أنبيائهِ، ورسلهِ، وأوليائهِ، وعبادهِ، بما آتاهُم من العلم؛ فَذَكرَ نِعمتَهُ على خاتَمِ أنبيائهِ ورسلهِ بقوله: ﴿ وَأَنزَلَ الله عَلَيكَ الكتابَ والحِكمَةَ وعلَّمَكَ ما لم تَكُن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللهِ عَلَيكَ عظيمًا ﴾ [النساء : ١١٣]، وقد تقدَّمتْ هذه الآيَةُ .

وقال في يوسُف: ﴿ ولمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيناهُ حُكمتا وعِلمتا وكذلكَ نَجزي المُحسِنين ﴾ [يوسف : ٢٢] .

وقال في كليمهِ موسى: ﴿ ولمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ واستَوى آتيناهُ حُكمتا وعِلمتا وكذلكَ نَجزي المُحسنين ﴾ [الْقَصَص : ١٤] .

ولمَّا كَانَ الذي آتاهُ موسى مِن ذلك أمرًا عظيمًا؛ خصَّهُ به على غيرهِ، - ولا يَتُبُت له إلَّا الأقوياءُ أُولو العَزمِ - هيَّأَهُ له بعدَ أن بَلغَ أشدَّهُ واستوى، يَعني : تمَّ وكمُلَت قوَّتهُ .

وقال في حقّ المسيح: ﴿ يَا عَيْسَى ابْنَ مَرِيمَ اذْكُرْ نِعَمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالْمَتَكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ القُدُسِ تُكلِّمُ النَّاسَ في المَهَدِ وكهلًا وإذ علَّمَتُكَ النَّابَ والحِكمَةَ والتَّوراةَ والإنجيلَ ﴾ [المائدَة : ١١٠] .

وقالَ في حقّهِ: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الكتابَ والحكمَةَ والتَّوراةَ والإنجيلَ ﴾ [آلِ عمران : ٤٨] ، فجعلَ تَعليمَهُ ممّا بشّرَ به أُمَّهُ، وأقرَّ عَينها به .

وقال في حقّ داود: ﴿ وآتيناهُ الحِكمَةُ وفَصْلَ الخِطابِ ﴾ [ص: ٢٠] . وقال في حقّ الخَضِرِ صاحبِ موسى وفتاه : ﴿ فَوجدا عَبدًا مِن عبادِنا آتيناهُ رَحمةً من عندِنا وعلّمناهُ من لَدُنّا علما ﴾ [الكهف : ٦٥]؛ فَذكرَ من نِعمهِ عليه تَعليمَه، وما آتاهُ من رَحمةٍ .

وقال تعالى يَذْكُرُ نِعمتَهُ على داودَ وسُليمانَ : ﴿ وداودَ وسُليمانَ إِذَ يَحُكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ القَومِ وكنَّا لِحُكمهِم شاهدينَ فَفهَمناها سُليمانَ وكُلَّا آتينا مُحُكمًا وعِلمًا ﴾ [الأنبياء : ٧٩]، فذكرَ النَّبِيَّيْنِ الكريمَيْنِ، وأثنى عليهما بالمُحكم والعلم، وخصَّ بفهم القضيَّةِ أحدَهما .

وقال تعالى : ﴿ قُل مَن أُنزَلَ الكتابَ الذي جاءَ به موسى نُورًا وهُدًى للنَّاسِ تجعلونهُ قراطيسَ تُبدونَها وتُخفونَ كثيرًا وعُلِّمتُم ما لم تعلموا أنتُم ولا آباؤكُم قلِ الله ﴾ [الأنعام : ٩١]، يَعني : الذي أُنزلَهُ، جعلَ سبحانهُ تعليمَهم ما لم يعلموا هم ولا آباؤهم دليلًا على صحّةِ النَّبوَّةِ والرِّسالَةِ؛ إذ لا يُنالُ هذا العلمُ إلّا من جهةِ الرُّسلِ، فكيفَ يقولونَ : ما أُنزَلَ اللَّهُ على بَشرٍ من شيءٍ ؟ المُعلمُ إلّا من جهةِ الرُّسلِ، فكيفَ يقولونَ : ما أُنزَلَ اللَّهُ على بَشرٍ من شيءٍ ؟ وهذا مِن فَضلِ العلمِ وشرَفهِ، وأنَّهُ دليلٌ على صحّةِ النَّبوَّةِ والرِّسالَةِ، واللَّه المُوفِّق للرَّشاد .

وقال تعالى : ﴿ لَقَد مَنَّ الله على المؤمنينَ إِذ بَعَثَ فيهم رَسولًا مِن أَنفُسهِم يَتلو عليهم آياتهِ ويُزكِّيهم ويُعلِّمُهُم الكتابَ والحكمَةَ وإنْ كانوا من قَبلُ لفي ضَلالٍ مُبينٍ ﴾ [آل عمران : ١٦٤] .

وقال تعالى : ﴿ هُو الذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنهُم يَتلُو عليهِم آياتِهِ وَيُوَكِّيهِم وَيُعلِّمهُم الكتابَ والحِكمة وإنْ كانوا من قبلُ لفي ضلالٍ مُبينٍ وآخرينَ منهم لمّا يَلْحَقُوا بهِم وهو العَزيزُ الحكيمُ ذلك فَضلُ اللهِ يُؤتيهِ من يشاءُ والله ذو الفَضلِ العظيم ﴾ [الجمعة : ٢ - ٤]، يعني : وبَعثَ في آخرينَ منهم لمّا يَلحقوا بهم .

وقَد اختُلفَ في هذا اللَّحاقِ المَنفيِّ، فَقيلَ: هو اللَّحاقُ في الزَّمانِ، أي: يتأخَّر زمانُهُم عنهم، وقيلَ : هو اللَّحاقُ في الفَضلِ والسَّبقِ .

وعلى التَّقديرَين : فامتنَّ عليهم سبحانهُ بأنْ علَّمهُم بعدَ الجَهلِ، وهداهُم بعدَ الجَهلِ، وهداهُم بعدَ الضَّلالَةِ، ويا لها من مئَّة عَظيمةٍ فاتَت المِنَنَ، وجلَّت أن يَقدِرَ العبادُ لها على ثَمن !

الوجه الثّامن والعشرون: [أَوَّل شور القرآن نزولًا تدُلُّ على فضل العلم]:

أنَّ أوَّل سورَةِ أَنزَلها اللَّهُ في كتابِهِ سورَةُ القَلَم؛ فَذَكَرَ فيها ما مَنَّ به على الإنسانِ من تعليمهِ ما لم يَعلم، فَذكر فيها فَضلَهُ بتعليمهِ، وتفضيلَهُ الإنسانَ بما علَّمهُ إيَّاهُ، وذلكَ يدُلُّ على شرَفِ التَّعليمِ والعلمِ؛ فقال تعالى : ﴿ اقرَأُ باشمِ رَبِّكَ النَّذي خَلَقَ الإنسانَ مِن عَلَق اقرَأُ وربُّكَ الأكرَمُ الذي علَّمَ بالقَلَمِ علَّمَ الإنسانَ ما لم يَعلَم ﴾ [العلق : ١-٥] ، فافتتح الشورَة بالأمرِ بالقراءةِ النَّاشئةِ عن العلمِ، وذكر خَلْقَهُ خُصوصًا وعُمومًا، فقال : ﴿ . . . الَّذي خَلَقَ الإنسانَ من ينِ المخلوقات؛ لِمَا أُودَعهُ من عَجائبهِ وآياتهِ الدَّالَّةِ على ربوييَّتهِ وقُدرتهِ، وعلمهِ وحكمته، وكمالِ رحمته، من عجائبهِ وآياتهِ الدَّالَّةِ على ربوييَّتهِ وقُدرتهِ، وعلمهِ وحكمته، وكمالِ رحمته، وأنَّهُ لا إللهَ غيرُهُ، ولا ربَّ سواهُ .

وذَكرَ هنا مبدأً خَلقهِ مِن عَلَقِ لكونِ العَلَقَةِ مبدأً الأطوارِ التي انتقلتْ إليها النَّطفَةُ، فهي مبدأً تعلَّقِ التَّخليق، ثمَّ أعادَ الأمرَ بالقراءةِ مُخْبِرًا عن نفسهِ بأنَّهُ الأكرَمُ؛ وهو الأفعلُ(١) من الكرم – وهو كثرةُ الخيرِ – ولا أحدَ أولى بذلك منه سبحانهُ؛ فإنَّ الخَيرَ كلَّهُ بيدَيهِ، والخيرُ كلَّهُ منه، والنَّعمُ كلَّها هو مولاها، والكمالُ كلَّهُ والمجدُ كلَّه له، فهو الأكرَمُ حقًا .

ثُمَّ ذَكَرَ تعليمَهُ عُمُومًا وخُصوصًا، فقال : ﴿ الذِّي عَلَّمَ بِالقَلْمِ ﴾، فهذا يدخُلُ فيه تعليم الملائكةِ والنَّاسِ .

ثُمَّ ذَكَرَ تَعْلَيْمَ الْإِنْسَانِ خَصُوصًا ، فقال : ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ ،

⁽١) يقصدُ المصنّفُ رحمه اللّه صيغَة (أَفْـعَـل) ، وهي من صيغ المبالغة .

فاشتملَتْ هذه الكلماتُ على أنَّهُ مُعطي المُوجوداتِ كلِّها بجميعِ أقسامها ، فإنَّ الوجودَ له مراتبُ أربَعٌ :

إحداها : مرتَبتُها الخارجيَّةُ، المَدلولُ عليها بقوله: ﴿ خَلَقَ ﴾ . المرتبةُ الثَّانيةُ: الذُّهْنِيَّةُ المدلولُ عليها بقولِه: ﴿ علَّمَ الإنسانَ ما لم يَعلَم ﴾ .

المرتبةُ الثَّالثةُ والرَّابعةُ : اللَّفظيَّةُ والخَطِّيَّةُ، فالخَطِّيَّةُ مُصرَّحٌ بها في قولِه : ﴿ الذي علَّمَ بالقَلَم ﴾، واللَّفظيَّةُ من لوازِمِ التَّعليم بالقَلَمِ، فإنَّ الكتابَةَ فرعُ النُّطتِ، والنُّطقُ فَرَعُ التَّصوُّر .

فاشتملتْ هذه الكلماتُ على مراتبِ الوجودِ كلُّها ، وأنَّهُ سبحانهُ هو مُعطِيها بخلقهِ وتعليمهِ ، فهو الخالقُ المُعلِّمُ ، وكلُّ شيءٍ في الخارج فبِخَلقهِ وُجِدَ ، وكلُّ علم في الذُّهن فبتعليمهِ حَصَلَ ، وكلُّ لَفظٍ في اللَّسانِ أو خَطُّ في البنانِ فبأقدارهِ وخَلقِهِ وتعليمهِ .

وهذا من آياتِ قُدرَتهِ ، وبراهين حكمتهِ ، لا إلهَ إلَّا هو الرَّحمن الرَّحيم . والمقصودُ أنَّهُ سبحانهُ تعرُّفَ إلى عبادهِ بما علَّمهُم إيَّاهُ بحكمتهِ من الخطُّ واللَّفظِ والمعنى، فكانَ العِلمُ أَحَدَ الأُدلَّةِ الدَّالَّةِ عليه، بل مِن أعظمِها وأظهرِها ، وكفي بهذا شَرفًا وفَضلًا له .

0 الوجهُ التَّاسعُ والعشرون : [سلطان العلم] :

أنَّهُ سبحانهُ سمَّى الحُجَّةَ العلميَّةَ سُلطانًا، قال ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهما : « كُلُّ سُلطانٍ في القرآنِ فهو حُجَّةٌ »، وهذا كقولِه تعالى : ﴿ قالوا اتَّخَذَ الله ولَدًا سبحانه هو الغَنيُّ له ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ إنْ عندكم مِن سُلطانِ بهذا أَتَقُولُونَ على اللهِ ما لا تَعلمون ﴾ [يونس : ٦٨]، يعني : ما عندكُم مِن مُحَجَّةٍ بما قُلتُم ، إنْ هو إلّا قَولٌ على اللّه بلا علم .

وقال تعالى : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسَمَاءُ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُم وآباؤكُم مَا أَنزَلَ الله بها من سُلطانٍ ﴾ [النجم : ٢٣] ، يعني ما أُنزَلَ اللَّهُ بها حُجَّةً ولا بُرهانًا، بل هي مِن تِلقاءِ أَنفْسِكُم وآبائكُم .

وقال تعالى : ﴿ أَم لَكُم سُلطانٌ مُبِينٌ فَأْتُوا بِكِتَابِكُم إِنْ كُنتُم صادقينَ ﴾ [الصافات : ١٥٦] ، يعني : حُجَّةً واضحةً، فَأْتُوا بِها إِن كُنتُم صادقينَ في دَعواكُم .

إِلَّا مَوضَعًا واحدًا اختُلِفَ فيه ، وهو قولُه : ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ عَنِّي مَالِيَهُ هَلَكَ ، عَنِّي سُلطانيَه ﴾ [الحاقة : ٢٨ - ٢٩] ، فقيلَ : المُرادُ به القُدْرَةُ والمُلكُ ، أي : ذَهَبَ عني مالي ومُلكي ، فلا مالَ لي ولا سُلطانَ ، وقيلَ : هو على بابه، أي : انقَطَعَت حُجَّتى ، وبَطَلَت ، فلا حاجَةَ لي .

والمقصودُ أنَّ اللَّه سبحانهُ سمَّى عِلمَ الحُجَّة سُلطانًا؛ لأنَّها تُوجِبُ تسلَّطَ صاحِبها واقتدارَهُ ، فله بها سُلطانٌ على الجاهلين، بل سُلطانُ العلمِ أعظمُ من سُلطانِ اليَدِ ، ولهذا يَنقادُ النَّاسُ للحُجَّةِ ما لا يَنقادُونَ لليَدِ؛ فإنَّ الحُجَّةَ تأسِرُ القَلبَ تنقادُ لها البَدنُ ، فالحُجَّةُ تأسِرُ القَلبَ وتقودُهُ، وتُذِلَّ المُخالفَ، وإنْ أظهَرَ العنادَ والمُكابَرَة فَقَلبُهُ خاضع لها، ذليلٌ مقهورٌ تحت سُلطانها (۱)، بل سُلطانُ الجاهِ إنْ لم يكن معه علمٌ يُساسُ ذليلٌ مقهورٌ تحت سُلطانِ السِّباعِ والأُسُودِ ونحوِها ، قُدرة بلا عِلم ولا رَحمَةِ ، به ، فهو بمنزلَةِ سُلطانِ السِّباعِ والأُسُودِ ونحوِها ، قُدرة بلا عِلم ولا رَحمَةِ ،

⁽١) وهذا كلامٌ علميٌّ عالٍ ؛ فَرَحِمَ اللَّهُ الإِمامَ ابنَ القيِّم ، ما أبلغَه وما أُعلَمَه !

بخلافِ سُلطانِ الحُجَّةِ، فإنَّهُ قُدْرَةً بعلمٍ ورَحمَةٍ وحكمَةٍ، ومَن لم يكُن له اقتدارُ في علمهِ ، فهو إمَّا لضَعفِ حُجَّتهِ وسلطانهِ ، وإمَّا بقَهرِ سلطانِ اليَدِ والسَّيفِ له ، وإلّا فالحُجَّةُ ناصرَةً نفسَها ، ظاهرَةً على الباطلِ قاهرةً له .

0 الوجه الثلاثون : [الجهل من صفات أهل النار] :

أنَّ اللَّهَ سبحانهُ وَصَفَ أهلَ النَّارِ بالجهلِ ، وأُخبَرَ أَنَّهُ سدَّ عليهم طُرُقَ العِلمِ ، فقال تعالى حكايَةً عنهُم : ﴿ وقالوا لَو كُنَّا نَسمَعُ أُو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي العِلمِ ، فقال تعالى حكايَةً عنهُم : ﴿ وقالوا لَو كُنَّا نَسمَعُ أُو نَعقِلُ ما كُنَّا فِي أَصحابِ السَّعيرِ فاعتَرَفوا بذَنبهم فسُحقًا لأصحابِ السَّعير ﴾ [الملك : ١٠ - أصحابِ السَّعير ﴾ [الملك : ١٠ - ١٠]، فأخبَروا أنَّهم كانو لا يَسمَعونَ ولا يَعقِلونَ .

والسَّمعُ والعقلُ هما أصلُ العلمِ وبهما يُنالُ، وقال تعالى : ﴿ وَلَقَد ذَرَأْنَا لَا يَسْمَونَ مِنَا الجهنَّمَ كَثِيرًا مِن الجنِّ والإنسِ لهُم قلوبٌ لا يَفقَهونَ بها ولهُم أُعيُنٌ لا يُبصِرونَ بها ولهُم آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بها أولئكَ كالأنعام بل هُم أَضَلُّ أولئكَ هم الغافلون ﴾ [الأعراف : ١٧٩]، فأخبَرَ سبحانهُ أنَّهُم لم يحصُل لهم علمٌ من جهةِ من جهاتِ العلمِ الثَّلاث ، وهي : العقلُ والسَّمعُ والبَصَرُ ، كما قالَ في موضع آخر : ﴿ صُمَّ بُكمٌ عُمْيٌ فهم لا يَعقِلُون ﴾ [البقرة : ١٧] .

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَم يَسيروا فِي الأرضِ فَتَكُونَ لَهُم قلوبٌ يَعقلونَ بِما أو آذانٌ يَسمعونَ بِما فَإِنْها لا تَعمى الأبصارُ ولكنْ تَعمى القلوبُ التي في الصُّدودِ ﴾ [الحجّ: ٤٦] ، وقال تعالى : ﴿ وجَعَلْنا لَهُم سَمعًا وأبصارًا وأفئدةً فما أغنى عنهُم سمعُهُم ولا أبصارُهُم ولا أفئدتُهُم مِن شيءٍ إذْ كانوا يَجحدونَ بآياتِ اللهِ وحاق بهم ما كانوا به يَستهزِءُون ﴾ [الأحقاف: ٢٦]، فقد وصف أهلَ الشقاءِ كما ترى بِعَدَمِ العِلمِ وشبَّهَهُم بالأنعامِ تارَةً وتارَةً بالحمارِ الذي يحمِلُ الشقاءِ كما ترى بِعَدَمِ العِلمِ وشبَّهَهُم بالأنعامِ تارَةً وتارَةً بالحمارِ الذي يحمِلُ

الأسفارَ ، وتارَةً جعلهم أضلٌ من الأنعامِ، وتارَةً جعلَهم شرَّ الدَّوابِّ عندهُ، وتارَةً جعلَهم أمواتًا غيرَ أحياءٍ، وتارَةً أخبَرَ أنَّهُم في ظُلماتِ الجهلِ والضَّلالِ، وتارَةً أخبَرَ أنَّهُم في ظُلماتِ الجهلِ والضَّلالِ، وتارَةً أخبَرَ أنَّ على قلوبهم أكنَّةً، وفي آذانهم وقرّا، وعلى أبصارهم غشاوَةً .

وهذا كلَّهُ يدلُّ على قُبِحِ الجهلِ، وذمٌ أهلِهِ وبُغضهِ لهم، كما أنَّهُ يُحِبُ أهلَ العلم ويمدحُهُم ويُثنى عليهم - كما تقدَّم - ، واللَّهُ المُستعان .

O الوجه الحادي والثلاثون: [الفقه في الدين من علامات الخير]:
ما في « الصَّحيحين » (١) من حديثِ مُعاويَة رضيَ اللَّهُ عنهُ قال: سمعتُ
رسولَ اللَّه عَيِّلِهُ يقولُ: « مَن يُرِدِ اللَّهُ به خيرًا يُفَقِّهُهُ في الدِّين » ، وهذا يدُلُّ على
أنَّ من لم يُفقِّهه في دينهِ لم يُرِدْ به خَيرًا، كما أنَّ مَن أرادَ به خَيرًا فقَّههُ في دينهِ،
ومن فقَّهَ في دينهِ فقد أرادَ به خَيرًا ، إذا أُرِيدَ بالفقهِ العلمُ المستلزمُ للعَملِ .

وأمَّا إِنْ أُرِيدَ به مُجرَّدُ العلمِ فلا يدُلُّ على أنَّ من فَقُهَ في الدِّينِ فقد أُريدَ به خَيرًا؛ فإنَّ الفقهَ حينئذِ يكونُ شرطًا لإرادةِ الخَيرِ، وعلى الأوَّلِ يكونُ مُوجِبًا ، واللَّهُ أعلم .

0 الوجهُ الثَّاني والثلاثون : [العلمُ كالغيث] :

ما في « الصَّحيحين » (٢) أيضًا من حديثِ أبي موسى رضيَ اللَّهُ عنهُ قال : قال رسول اللَّه عَيْقَ : « إِنَّ مَثلَ ما بعَثني اللَّهُ به من الهُدى والعلمِ، كمثلِ غَيثِ أصابَ أرضًا، فكانَت منها طائفةً طيِّبَةٌ قَبِلَت الماءَ فأنبَتَت الكلاَّ والعُشبَ الكثيرَ، وكانَ منها أجادبُ أمسَكَت الماء، فنفعَ اللَّهُ بها النَّاسَ، فشربوا منها

⁽١) رواه البخاري (٧١) ، ومسلم (١٠٣٧) .

⁽ ٢) رواه البخاري (٧٩) ، ومسلم (٢٢٨٢) .

وسُقوا وزَرعوا، وأصابَ طائفةً منها أُخرى، إنَّما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ كلاً، فذلكَ مَثَلُ مِن فَقِهَ في دينِ اللَّهِ، ونفعهُ ما بعَثني اللَّهُ به فعَلِمَ وعَلَّمَ، ومَثَلُ من لم يَرفَع بذلك رأسًا، ولم يقبَل هُدى اللَّهِ الذي أُرسلتُ به »:

شَبَّهُ عَلَيْكُ العلم والهُدى الذي جاء به بالغَيث؛ لِمَا يحصُلُ بكلٌ واحد منهما مِن الحياةِ والمنافعِ والأغذيةِ والأدويةِ وسائرِ مصالحِ العبادِ، فإنَّها (١) بالعلمِ والمطرِ.

وَشَبَّه القُلوبَ بالأراضي التي يقعُ عليها المطرُ لأنَّها المَحَلُّ الذي يُمسِكُ الماءَ، فَيُثبِتُ سائرَ أنواعِ النَّباتِ النَّافعِ، كما أنَّ القلوبَ تعي العلمَ فيشمِرُ فيها ويزكو ، وتَظهرُ بركتُهُ وثمرتُهُ .

ثمَّ قَسَّمَ النَّاسَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ بحسبِ قَبولهم واستعدادِهم لحفظهِ، وفَهم معانيهِ، واستنباطِ أحكامهِ، واستخراجِ حِكَمهِ وفوائدهِ:

أحدُها: أهلُ الحفظِ والفهمِ الذين حَفِظوهُ وعَقلوهُ، وفهموا معانيته واستَنبطوا وجوة الأحكامِ والحِكمِ والفوائدِ منه؛ فهؤلاء بمنزلةِ الأرضِ التي قبِلت الماء – وهذا بمنزلةِ الحفظِ – فأنبَتَت الكلاَّ والعُشبَ الكثيرَ – وهذا هو الفهمُ فيه والمعرفةُ والاستنباطُ – فإنَّهُ بمنزلةِ إنباتِ الكلاُ والعُشبِ بالماء، فهذا مثلُ الحُفَّاظِ الفُقهاءِ ، وأهل الرِّوايَةِ والدِّرايَةِ .

القسمُ الثَّاني : أهل الحفظِ الذينَ رُزِقوا حفظَهُ ونقلَهُ وضَبطَهُ، ولم يُرزَقوا تفقُّهًا في معانيه ولا استنباطًا ولا استخراجًا لوجوه الحِكمِ والفوائدِ منه؛ فهم

⁽ ١) أي : هذه الأمور كلّها لا حياةً لها ولا دوامَ إلّا بالعلمِ أو المَطر . وسيأتي – بَعدُ – في كلام المصنّف ما يُبَيِّن ذلك .

والنَّاسُ متفاوتونَ في الفَهمِ عَن اللَّهِ ورسولهِ أعظمَ تفاوتٍ، فرُبَّ شخصٍ يفهمُ من النَّصِّ مُحكمًا أو حكمَين، ويفهمُ منه الآخَرُ مئةً أو مئتَيْنِ .

فهؤلاء بمنزلةِ الأرضِ التي أمسكَت الماءَ للنَّاسِ فانتَفعوا به؛ هذا يشربُ منه، وهذا يَسقي منه، وهذا يزرعُ .

فهؤلاء القِسمانِ هم السَّعداءُ، والأُوَّلُون أَرفعُ درجةً وأُعلى قَدْرًا، ﴿ وذلك فَضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ والله ذو الفَضلِ العظيم ﴾ [الجمعة : ٤] .

القسم الثّالث: الذين لا نَصيبَ لهم منه؛ لا حفظًا ولا فهما ولا روايةً ولا درايةً، بل هم بمنزلةِ الأرضِ التي هي قِيعانٌ؛ لا تُنبِتُ ولا تُمسِكُ الماء، وهؤلاء هم الأشقياءُ.

والقسمان الأوَّلانِ اشتركا في العلمِ والتَّعليم كلَّ بحسبِ ما قَبِلَهُ ووَصلَ إليهِ؛ فهدا يعلِّمُ ألفاظَ القرآن ويحفظُها، وهذا يعلِّمُ معانيَه وأحكامَه وعلومَه.

والقسم الثَّالث: لا علمَ له ولا تَعليمَ ! فهُم الذينَ لم يَرفَعوا بهديِ اللَّهِ رأسًا، ولم يَقبلوهُ، وهؤلاء شرَّ من الأنعام، وهم وقودُ النَّار .

فقد اشتملَ هذا الحديثُ الشريفُ العظيمُ على التَّنبيهِ على شرفِ العلمِ والتَّعليم، وعِظَم موقعهِ، وشقاءِ مَن لَيسَ من أهلهِ .

وذَكرَ أقسامَ بني آدمَ بالنِّسبَةِ فيه إلى شقيُّهم وسعيدِهم، وتقسيم سعيدِهم

⁽١) رواه البخاري (١١١).

إلى سابق مُقرَّبِ وصاحب يمينِ مُقتَصِدِ (١) .

وفيه دلالةٌ على أنَّ حاجَةَ العبادِ إلى العلم كحاجتهم إلى المَطر، بل أعظمُ، وأنَّهُم إذا فَقَدوا العلمَ فهم بمنزلَةِ الأرض التي فَقَدَت الغَيثَ .

قال الإمامُ أحمَد : النَّاسُ مُحتاجونَ إلى العلم أكثرَ من حاجتهم إلى الطُّعام والشرابِ؛ لأنَّ الطُّعامَ والشرابَ يُحتاجُ إليه في اليومِ مرَّةً أو مرَّتين، والعلمُ يُحتاجُ إليه بعدَد الأنفاس (٢).

وقد قال تعالى : ﴿ أَنْزَلَ مِن السَّمَاءِ مَاءٌ فَسَالَتْ أُودِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رابيًا وممًّا يُوقِدونَ عليه في النَّارِ ابتِغاءَ حِليَةٍ أو مَتاع زَبَدٌ مثلُّهُ كذلكَ يَضربُ الله الحقُّ والباطلَ ﴾ [الرعد : ١٧]؛ شبُّه سبحانهُ العلمَ الذي أنزلهُ على رسولِه بالماء الذي أنزلَهُ مِن السَّماءِ لِمَا يحصُلُ بكُلِّ واحد منهما من الحياةِ ومصالح العبادِ في معاشِهم ومعادِهم .

ثُمَّ شُبَّه القلوبَ بالأُوديَّةِ : فقلبُ كبيرٌ يَسَعُ علمًا كثيرًا، كوادٍ عظيم يسعُ ماءً كثيرًا ، وقلبٌ صغيرٌ إنَّما يسعُ علما قليلًا ، كوادٍ صَغيرٍ إنَّما يَسَعُ ماءً قليلًا؛ فقال اللَّهُ تعالى : ﴿ فَسَالَتْ أُودِيَةً بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيلُ زَبَدًا رَابِيًا ﴾؛ هذا مَثَلٌ ضربهُ اللَّهُ تعالى للعلم حينَ تُخالِطُ القلوبَ بشاشتُهُ ؛ فإنَّهُ يَستخرجُ منها زَبَدَ الشبهاتِ الباطلةِ، فَيَطفو على وجهِ القَلبِ، كما يستخرجُ السَّيلُ من الوادي زَبدًا يعلو فوقَ الماءِ .

وأُخبَرَ سبحانهُ أَنَّهُ رابٍ، أي: يَطفو ويعلو على الماء، لا يَستقرُّ في أرضِ الوادي ، كذلك الشبهاتُ الباطلةُ إذا أخرجها العلمُ رَبَتْ فوقَ القلوبِ

⁽ ١) كما في الآية (٣٢) من سورة فاطِر .

⁽۲) انظر ما سیأتی (ص ۹۱) .

وطَفَتْ، فلا تستقرُّ فيه بل تَجُفى وتُرمى، ويستقرُّ في القلبِ ما ينفعُ صاحبَهُ والنَّاسَ من الهُدى ودينِ الحقِّ، كما يستقرُّ في الوادي الماءُ الصَّافي، ويذهبُ الزَّبدُ جَفاءً، وما يعقلُ عن اللَّهِ أمثالَهُ إلّا العالِمونَ .

ثمَّ ضربَ سبحانهُ لذلكَ مَثلًا آخَرَ ، فقال : ﴿ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عليه فِي النَّارِ البَعْاءَ حِلْيَةٍ أو متاع زَبَدَّ مثلهُ ﴾ [الرعد : ١٧] ، يعني أنَّ ممَّا يُوقِدُ عليه بنو آدمَ من الذَّهبِ والفُضَّةِ والنَّحاسِ والحديدِ يخرجُ منه خَبَثهُ وهو الزَّبدُ الذي تُلقيهِ النَّارُ وتُخرِجهُ من ذلك الجوهر بسببِ مُخالطتها، فإنَّهُ يُقذَفُ ويُلقى به ويستقرُ الجوهرُ الخالصُ وحدَهُ .

وضَرَبَ سبحانهُ مَثلًا بالماءِ لِمَا فيهِ من الحياةِ والتَّبريدِ والمنفعةِ، ومَثلًا بالنَّارِ لِما فيها من الإضاءةِ والإشراقِ والإحراقِ، فآياتُ القرآنِ تُحيي القلوبَ كما تَحْيى الأرضُ بالماءِ، وتُحرقُ خَبنَها وشُبهاتِها وشهواتِها وسخائمَها كما تُحرقُ النَّارُ ما يُلقى فيها، وتُمَيِّزُ جيَّدَها من زَبدِها كما تُميِّزُ النَّارُ الخَبَثَ من الذَّهبِ والفضَّةِ والنَّحاسِ ونحوهِ منه.

فهذا بعضُ ما في هذا المَثلِ العظيمِ من العِبَرِ والعلم ، قال الله تعالى : وتلكَ الأمثالُ نضربُها للنَّاسِ وما يَعقلُها إلّا العالِمُون ﴾ [العنكبوت:٤٣] .

الوجهُ الثَّالثُ والثلاثون : [هداية العلم من أعظم الهداية] :

ما في « الصَّحيحين »(١)- أيضًا - من حديثِ سَهلِ بن سَعدِ رضيَ اللَّهُ عنه أنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْظُ قال لعليِّ رضيَ اللَّهُ عنه : « لَأَنْ يَهديَ بكَ اللَّهُ رجلًا واحدًا خيرٌ لكَ من مُحمْرِ النَّعَم »، وهذا يدُلُّ على فَضلِ العلمِ والتَّعليم، وشرفِ واحدًا خيرٌ لكَ من مُحمْرِ النَّعَم »، وهذا يدُلُّ على فَضلِ العلمِ والتَّعليم، وشرفِ (٢) رواه البخاري (٣٠٠٩) ، ومسلم (٢٤٠٦) .

منزلةِ أهلهِ، بحيثُ إذا اهتكى رجلٌ واحدٌ بالعالم كان ذلكَ خيرًا له من مُحمْرِ النَّعَم – وهي خيارُها وأشرفُها عندَ أهلها – فما الظَّنُّ بمَن يَهتدي به كلَّ يومٍ طوائفُ من النَّاس !!

٥ الوجه الرَّابعُ والثلاثون : [الدعوة إلى السنَّة] :

ما روى مُسلم في «صحيحه »(١) من حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْقَة : « مَن دَعا إلى هُدًى كانَ له من الأجرِ مثلُ أجورِ مَن تَبِعَهُ لا يَنقُصُ ذلك من أجورهم شيقًا، ومَن دعا إلى ضلالة كانَ عليهِ من الإثمِ مثلُ آثامٍ مَن تَبِعَهُ لا يَنقُصُ ذلك من آثامهم شيقًا »؛ أخبَرَ عَيْقَة أنَّ المُنتَسِبَ إلى الهُدى بَدعوتهِ له مثلُ أجرِ مَن اهتَدى به، والمتسبّبُ إلى الضّلالةِ بدعوتهِ عليهِ مثلُ إثمِ مَن ضلَّ به؛ لأنَّ هذا بَذلَ قُدرَتَهُ في هدايَةِ النَّاس، وهذا بذلَ قُدرتَهُ في ضلالِهم ، فنزّلَ كلَّ واحدٍ منهما بمنزلةِ الفاعل التَّامٌ .

وهذه قاعدَةُ الشريعَةِ - كما هو مذكورٌ في غيرِ هذا المَوضع - ؛ قال تعالى : ﴿ لِيَحمِلُوا أُوزارَهُم كَامِلَةً يومَ القِيامَةِ وَمِن أُوزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونهم بغيرِ علم ألا ساءَ ما يَزِرُونَ ﴾ [النحل : ٢٥]، وقال تعالى : ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُم وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ﴾ [العنكبوت : ١٣]؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ مَن دعا الأُمَّةَ وَاتَّقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِم ﴾ [العنكبوت : ١٣]؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ مَن دعا الأُمَّةُ إلى غَيرِ سنَّةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ فهو عَدوَّهُ حقًّا؛ لأنَّهُ قَطَعَ وصولَ أُجرِ مَن اهتَدى بسنَّةِ إليه، وهذا من أعظم معاداته، نعوذُ باللَّهِ من الحِذلانِ .

0 الوجه الخامس والثلاثون: [الغبطة في العلم]:

ما خرَّجاهُ في « الصَّحيحين »(٢) من حديثِ ابن مَسعودِ رضيَ اللَّهُ عنه ،

⁽۱) (يرقم ۲۹۷٤).

⁽ ۲) رواه البخاري (۷۳) ، ومسلم (۸۱۲) .

قال : قال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : « لا حَسَدَ إِلَّا في اثْنَتَين : رجلٌ آتاهُ اللَّهُ مالًا فسلَّطهُ على هَلَكَتِهِ في الحقّ، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ الحِكمَةَ فهو يقضي بها ويُعلِّمُها » ؛ فأخبَرَ عَلِي هَلَكَتِهِ في الحقّ، ورجلٌ آتاهُ اللَّهُ الحِكمَة فهو يقضي بها ويُعلِّمُها » ؛ فأخبَرَ عَلِي النَّهُ لا يَنبَغي لأَحَدِ أَن يَحسُدَ أُحدًا - يعني حَسَدَ غِبطَةٍ - ويتمنَّى مثلَ حالِهِ من غيرِ أن يتمنَّى زوالَ نعمَةِ اللَّهِ عنهُ، إلّا في واحدَةٍ من هاتَين الخَصْلتَين؛ وهي الإحسانُ إلى النَّاس بعلمهِ أو بمالهِ، وما عَدا هذين فلا يَنبغي غِبطتُهُ ولا تمنِّي مثلِ حالهِ ، لقلَّةِ منفعَةِ النَّاس به .

0 الوجهُ السَّادسُ والثلاثون : [فضل العالم على العابد] :

قال التّرمذيُ (١): حدَّثنا محمَّد بن عبدِالأعلى : حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ رجاءَ : حدَّثنا الوليدُ بن جميل (٢): حدَّثنا القاسمُ ؛ عن أبي أُمامَةَ الباهليِّ قال : ذُكرَ لرسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ وجلانِ أحدُهما عالمٌ ، والآخَوُ عابدٌ، فقال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ فَضَلُ العالمِ على العابدِ كَفَضلي عَلى أدناكُم »، ثمَّ قال رسولُ اللَّه عَلَيْكَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وملائكتَهُ وأهلَ السَّمواتِ والأرضِ حتى النَّملَةَ في مُحرِها، وحتى الحوتَ في بحرهِ ، لَيُصلُّونَ على مُعلِّمي النَّاسِ الخيرَ » .

⁽١) في (سننه) (٢٦٨٥) .

ورواه تمّام في « فوائده » (٦٩) ، والطبراني في « الكبير » (٨ / ٢٧٨) ، وابن عبدالبرّ في « الجامع » (١ / ٣٨) من طريق الوليد بهِ .

والوليد : ضعيفٌ .

⁽ ۲) انظر له (تهذیب الکمال ۵ (۳۱ / ۷ - ۹) و (تهذیب التهذیب ۵ (۱۱ /

^{. (777}

قال التّرمذيُّ : هذا حديثٌ حَسَنٌ غَريب، سمعتُ أبا عمَّار المُحسين بن حُريثِ الخُزاعيّ، قال: سمعتُ الفُضيلَ بن عِياضٍ يقول: عالمٌ عاملٌ مُعلُّمٌ يُدعى كبيرًا في ملكوتِ السَّمواتِ .

وهذا مرويٌّ عن الصَّحابَةِ ؛ قال ابنُ عبَّاسِ : عُلماءُ هذه الأُمَّةِ رجلانِ : فرجلٌ أعطاهُ اللَّهُ علمًا فَبَذَلَهُ للنَّاسِ ولم يأخُذ عليهِ صَفَدًا، (١) ولم يَشْتَرِ به ثمنًا، أُولئكَ يُصلِّي عليهم طيرُ السَّماءِ وحيتانُ البّحرِ ودوابُّ الأرضِ والكرامُ الكاتبونَ، ورجلُّ آتاهُ اللَّهُ عِلمًا فضنَّ به عن عبادِهِ، وأخَذ به صَفَدًا واشترى به ثمنًا، فذلكَ يأتي يومَ القيامَةِ مُلْجَمًا بلجام من نارٍ .

ذكرةُ ابنُ عَبدِالبرُّ (٢) مرفوعًا ! وفي رَفعهِ نظرٌ !!

وقولُه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وملائكتَهُ وأهلَ السَّمواتِ والأرضِ يُصَلُّونَ على معلِّم النَّاسِ الخَيرَ ﴾ ؛ لمّا كان تعليمُهُ للنَّاسِ الخَيرِ سببًا لنجاتهم وسعادتهم وزكاةِ نُفوسهم ، جازاهُ اللَّهُ من جنس عمليهِ بأن جعلَ عليهِ مِن صلاتهِ وصلاةِ ملائكتهِ وأهل الأرض ما يكونُ سببًا لنجاتهِ وسعادتهِ وفلاحهِ .

وأيضًا ؛ فإنَّ مُعلِّمَ النَّاسِ الخيرَ لمَّا كانَ مُظهِرًا لدينِ الرَّبِّ وأحكامهِ ومُعرِّفًا لهم بأسمائه وصفاته، جعَلَ اللَّهُ مِن صلاتهِ وصلاةِ أهلِ سمواتهِ عليه ما

⁽١) أي : عطاءً .

 ⁽ ۲) في (جامع بيان العلم وفضله) (۱ / ۳۸) .

ورواه الطبراني في (الأوسط) (٢٠٧ - مجمع البحرين) .

وقال الهيثمي في ﴿ المجمع ، ﴿ ١ / ١٢٤ ﴾ - بعد عزوه لـ ﴿ الأُوسِط ﴾ - : ﴿ وَفِيهُ عَبْدُاللَّهُ ابن خِراش ؛ ضعفه البخاري وأبو زُرعة وأبو حاتم وابنُ عديٌّ ، ووثَّقه ابنُ حبّان ! ٤ . وجزم بضعفهِ الحافظُ العراقيُ في ﴿ تَخْرِيجِ الْإَحْيَاءَ ﴾ (١ / ٢٠) .

يكونُ تنويهًا به، وتشريفًا له ، وإظهارًا للثّناءِ عليه بينَ أهلِ السَّماءِ والأرضِ . ٥ الوجه السَّابع والثلاثون : [رضا الملائكة بطالب العلم] :

ما رواة أبو داود والترمذي (١) من حديثِ أبي الدَّرداء رضي اللَّهُ عنهُ قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْظَةً يقول : ﴿ مَن سَلَكَ طريقًا يبتغي فيه عِلْمَا سَلَكَ اللَّهُ به طريقًا إلى الجنَّةِ، وإنَّ الملائكَة لَتَضَعُ أجنحتها رِضًا لطالبِ العلمِ، وإنَّ العالمَ ليَستغفرُ له مَن في السَّمواتِ ومَن في الأرضِ حتى الحيتانُ في الماء، وفضلُ العالمِ على العابدِ كفَضلِ القَمَرِ على سائرِ الكواكب، إنَّ العُلَماءَ ورَثَةُ الأنبياءِ، إنَّ العُلَماءَ ورَثَةُ الأنبياءِ، إنَّ العُلَماءَ ورَثَةُ الأنبياءِ، إنَّ العُلَم، فمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بحظًّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهما، إنَّما ورَّثُوا العلم؛ فمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بحظًّ وافر » .

والطَّريقُ التي يَسلُكُها إلى الجنَّة جزاءٌ على سلوكهِ في الدُّنيا طريقَ العلمِ الموصلَة إلى رضا ربِّهِ .

وَوضعُ الملائكَة أجنحتها له تواضُّعًا، وتوقيرًا، وإكرامًا لِمَا يَحملُهُ من

⁽ ۱) رواه أبو داود (۳٦٤١) - والترمذي (۲٦٨٢) ، وأحمد (٥ / ١٩٦) ، كلاهما بإسقاط داود بن جميل - وابن ماجه (٢٢٣) ، والدارمي (١ / ٩٨) ، وابن عبدالبر في (١ أ ١٩٨) من طريق عبدالله بن داود، عن عاصم بن رجاء، عن داود بن جميل، عن كثير بن قَيس ، عن أبي الدرداء .

قلتُ : وداود بن جميل ضعيفٌ .

ورواية الترمذي - بإسقاطه - أعلّها هو نفسه بأنها ليست مُتّصلة ! وللحديث عند أبي داود (٣٦٤٢) طريقٌ أُخرى يتقوّى بها .

وهو الذي جزم به الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (١ / ١٦٠) ونقل تَحسينَه عن حمزة الكِنَانيّ .

وطريقٌ ثالثٌ عند الخطيب في ﴿ تاريخِه ﴾ (١ / ٣٩٨) وفيه انقطاعٌ .

ميراثِ النبوَّةِ ويطلبُهُ، وهو يدلُّ على المحبَّةِ والتَّعظيم؛ فمن محبَّةِ الملائكَةِ له وتعظيمِه تَضَعُ أَجنحَتها له؛ لأنَّهُ طالبٌ لِمَا به حياةُ العالمِ ونجاتُه، ففيهِ شبّة من الملائكَةِ، وبينَهُ وبينَهُ وبينَهُ مناسب، فإنَّ الملائكة أنصحُ خَلقِ اللَّهِ وأنفعُهم لبني آدم، وعلى أيديهم حَصَلَ لهم كلُّ سعادةٍ وعلم وهدى، ومِنْ نفعِهم لبني آدم، ونصحِهم أنَّهُم يَستَغفرونَ لمُسيعهم، ويُثنونَ على مؤمنيهم، ويُعينونهم على أعدائهم من الشياطين، ويحرِصونَ على مصالح العبدِ أضعاف حرصِهِ على مصلحةِ نفسهِ، بل يُريدونَ له من خَيرِ الدُّنيا والآخرةِ ما لا يُريدُ العبدُ ولا يَخطُرُ له ببالٍ؛ كما قال بعضُ التَّابعين: وجَدنا الملائكة أنصحَ خَلقِ اللَّهِ لعبادِهِ، ووَجَدنا الشياطين أغشَّ الحَلقِ للعباد .

وقال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَحِمِلُونَ العَرْسَ وَمَن حَولَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمدِ رَبِّهِم وَيُومنُونَ بِهِ ويَستَغفرونَ للذينَ آمَنوا ربَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شيءٍ رَحَمَةً وعلما فاغفِرُ للَّذِينَ تابوا واتَّبعُوا سبيلَكَ وقِهِمْ عَذابَ الجَحيم ربَّنا وأدخِلْهُم جنَّاتِ عَدنِ التي وعَدتُهُم ومَن صَلَحَ مِن آبائِهِم وأزواجِهِم وذُرِيًّاتِمِم إنَّكَ أنتَ العَزيزُ الحكيمُ وقِهِم السَّيِّمُاتِ ومَن تَقِ السَّيِّمُاتِ يومَمُذِ فَقَد رَحِمتَهُ وذلكَ هو الفَوزُ العَظيمُ ﴾ السَّيِّمُاتِ ومَن تَقِ السَّيِّمُاتِ يومَمُذٍ فَقَد رَحِمتَهُ وذلكَ هو الفَوزُ العَظيمُ ﴾ السَّيِّمُاتِ ومَن عَلَى نُصِح للعبادِ مثلُ هذا إلّا نُصِحُ الأنبياء !

فإذا طَلَبَ العَبدُ العلمَ فَقَد سَعى في أعظمِ ما يَنصحُ به عبادَ اللَّهِ ، فلذلك تُحِبُّهُ الملائكَةُ وتُعظِّمُهُ، حتى تَضَعَ أجنحتها له رِضًا ومحبَّةً وتعظيما .

قال أبو حاتم الرَّازي: سمعتُ ابنَ أبي أُويس يقول: سمعتُ مالكَ بن أنس يقول: مَعنى قولِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكَ : « تضعُ أجنحتها » يعني: تبسُطها بالدَّعاء لطالبِ العلمِ بَدَلًا من الأيدي .

وقال أحمدُ بن مَروان المالكي (١) في كتاب « المُجالَسَة » له : حدَّ ثنا زكريًا بنُ عبدالرَّحمن البَصريّ، قال : سمعتُ أحمَدَ بن شُعيب يقولُ : كُنَّا عندَ بَعضِ المُحدِّثين بالبَصرَة فحدَّثنا بحديثِ النَّبي عَلَيْكُ : « إنَّ الملائكَة لتَضَعُ أجنحتها لطالبِ العلم ... »، وفي المجلسِ معنا رجلٌ من المعتزلة ، فجعَلَ يَستهزىءُ بالحديث ، فقال : واللَّهِ لأطرُقَنَّ غدًا نَعلي بمسامير، فأطأُ بها أجنحة الملائكة ! فَفَعَل، ومشى في النَّعلين؛ فجفَّت رجلاهُ جميعًا ، ووقعَتْ في رِجْلَيْهِ الآكِلَةُ .

وقال الطَّبرانيُ : سمعتُ أبا يَحيى زكريًّا بن يَحيى السَّاجي قال : كُنَّا نمشي في بعضِ أزقَّةِ البَصرَة إلى بابِ بعضِ المُحدِّثين، فأسرَعنا المشيّ، وكانَ معنا رجلٌ ماجنٌ مُتّهمُ في دينهِ، فقالَ : ارفَعوا أرجلكُم عن أجنحةِ الملائكَة لا تكسروها ! كالمُستَهزىءِ ؛ فما زالَ من موضعهِ حتّى جفَّت رجلاهُ وسَقَطَ .

وفي « السُّنَن » و « المسانيد » (٢) من حديثِ صَفوانَ بن عسَّالِ، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّه عَيِّلِيِّ إِنِّي جثتُ أطلبُ العلم، قال : « مَرحبًا بطالبِ العلم؛ إِنَّ

⁽١) هو الدّينَوَريُّ ، المتوفى بعد سنة (٣٣٢ هـ) ، كما في (السّيَر) (١٥ / ٤٢٨) ، وانظر – للفائدة أَيضًا – (المجالسة) (ق ٥١٢) له .

والخبرُ في (المجالسة) (برقم : ٢١٥١ – نُسختي المخطوطة المرقّمة) ، والحديثُ المذكورُ عنده سيأتي تخريجُهُ في التعليق التالي .

وانظر (مشيخة أبي عبدالله الرازي) (ص ٩٦) والتعليق عليها .

⁽۲) رواه أحمد (٤/ ۲۳۹ و ۲٤٠ و ۲٤١)، والنسائي (۱/ ۹۸)، وابن ماجه (۲۲۲)، والطبراني (۲/ ۹۸)، وعبدالرزاق (۷۹۰)، وصححه ابنُ خزيمة (۱۹۳)، وابن حبان (۸۲) بسند حسن.

وأَلفاظُهُ يَقْرُبُ بعضُها مِن بعضٍ .

طالبَ العلم لَتَحُفَّ به الملائكَةُ وتُظِلَّهُ بأجنحتها، فيركبُ بعضُهم بعضًا حتى تبلغَ السَّماء الدُّنيا من حبِّهم لما يطلبُ ... ،، وذكرَ حديثَ المَسحِ على الخُفَّين . قال أبو عَبداللَّهِ الحاكم : وإسنادهُ صحيحٌ .

وقال ابنُ عبدالبَر : هو حديثٌ صحيحٌ حَسَنٌ ثابتٌ محفوظٌ مَرفوعٌ، ومثلُهُ لا يُقالُ بالرَّأي .

ففي هذا الحديثِ حَفَّ الملائكَةِ له بأجنحتها إلى السَّماء، وفي الأَوَّلِ وضعُها أجنحتَها له ؛ فالوضعُ تواضَعٌ وتوقيرٌ وتبجيلٌ ، والحَفُّ بالأجنحةِ حِفظٌ وحمايَةٌ وصيانةً .

فَتَضَمَّنَ الحديثانِ تَعظيمَ الملائكَة له ، ومحبَّها إيَّاهُ ، وحياطَتَهُ وحفظَهُ؛ فلو لم يكن لطالبِ العلم إلَّا هذا الحظُّ الجزيلُ لكفي بِه شَرَقًا وفَضْلًا .

وقولُه عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ العالمَ ليستغفرُ له مَن في السَّمواتِ ومَن في الأَرضِ حتى الحيتانُ في الماء ﴾؛ فإنَّهُ لمّا كانَ العالمُ سببًا في مُصولِ العلمِ الذي به نجاةُ النَّفوس من أنواعِ المُهلِكات، وكانَ سعيهُ مقصورًا على هذا ، وكانَت نجاةُ العبادِ على يَديهِ ؛ مُحوزِيَ من جنسِ عملهِ، ومُعِلَ مَن في السَّمواتِ والأَرضِ ساعيًا في نجاتهِ من أسبابِ الهَلكاتِ باستغفارهم له .

وإذا كانت الملائكة تَستَغفرُ للمؤمنين ، فَكَيفَ لا تَستَغفرُ لخاصَّتهم ونُحلاصتهم ؟!

وقد قيلَ : إنَّ مَن في السَّمواتِ ومَن في الأُرضِ - المستغفرينَ للعالمِ - عامٌّ في الحيوانات ناطِقها وبهيمِها، طيرِها وغيره .

وَيُؤكِّذُ هَذَا قُولُهُ: « حتى الحيتانُ في الماء، وحتى النَّملَةُ في مُجحْرِها »،

فقيلَ : سَبَبُ هذا الاستغفار أنَّ العالمَ يُعلِّمُ الخَلْقَ مُراعاةَ هذه الحيواناتِ ويُعرِّفُهم ما يَحِلُ منها وما يَحرُمُ ، ويُعرِّفُهم كيفيَّة تناولِها ، واستخدامِها ، وركوبِها، والانتفاعِ بها، وكيفيَّة ذبحِها على أحسنِ الوجوه وأرفقِها بالحيوان، والعالِمُ أشفَقُ النَّاسِ على الحيوان ، وأقومُهم ببيان ما خُلقَ له .

وبالجُملة ؛ فالرَّحمَةُ والإحسانُ التي خُلِقَ بهما ولهما الحيوانُ ، وكُتِبَ لهما حظهما منه إنَّما يُعرفُ بالعلم، فالعالمُ مُعرَّفٌ لذلك ، فاستحقَّ أن تَستَغفرَ له البهائم، واللَّهُ أعلم .

وقولُه: ﴿ وَفَضِلُ العالمِ على العابدِ كَفَضلِ القَمَرِ على سائرِ الكواكب ﴾ ، تشبية مُطابقٌ لحالِ القَمَرِ والكواكب؛ فإنَّ القمرَ يُضيءُ الآفاقَ، ويمتدُّ نورُه إلى العالم، وهذه حالُ العالِم، وأمّا الكوكبُ فنورُهُ لا يُجاوزُ نَفسَهُ، أو ما قَرُبَ منه، وهذه حالُ العابدِ الذي يُضيءُ نورُ عبادَتهِ عليه دونَ غَيرهِ، وإنْ جاوزَ نورُ عبادَتهِ غَيرهُ فإنَّما يُجاوِزُهُ غَيرَ بَعيدٍ ، كما يُجاوزُ ضوءُ الكوكب له مُجاوزَةً يَسيرةً . الجنَّة؛ فإنَّما كانت منفعتُكَ لنفسكَ، ويُقالُ للعالِم : اشفَعْ تُشفَّع؛ فإنَّما كانت مَنفعتُكَ لنفسكَ، ويُقالُ للعالِم : اشفَعْ تُشفَّع؛ فإنَّما كانت مَنفعتُكَ لنفسكَ، ويُقالُ للعالِم : اشفَعْ تُشفَّع؛ فإنَّما كانت

وروى ابن مجريج عن عطاء عن ابنِ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهما : « إذا كانَ يومُ القيامَة يُؤتى بالعابدِ والفقيهِ، فيُقال للعابد : ادخلِ الجنَّة، ويُقال للفقيه : اشفع تُشفّع » .

وفي التَّشبيهِ المذكورِ لطيفةٌ أُخرى : وهو أنَّ الجَهلَ كالليلِ في ظُلمتهِ وحِندُّسهِ، والعلماءُ والعُبّادُ بمنزلَةِ القَمَرِ والكواكبِ الطَّالعةِ في تلكَ الظُّلمَة، وفَضلُ نورِ العالمِ فيها على نورِ العابدِ كفَضلِ نورِ القَمَرِ على الكواكب .

وأيضًا؛ فالدِّينُ قِوامُهُ وزينتُهُ وأمنتُهُ بعُلمائهِ وعُبَّادهِ، فإذا ذَهَبَ عُلماؤهُ وعُبَّادهُ ذَهَبَ الدِّينُ ، كما أنَّ السَّماءَ أَمَنتُها وزينتُها بقمرها وكواكبها؛ فإذا خُسفَ قمرُها وانتَثَرَتْ كواكبُها أتاها ما تُوعَدُ، وفَضلُ عُلماء الدِّين على العبادِ كَفَضل ما بينَ القَمَرِ والكواكب .

فإنْ قيلَ : كيفَ وقَعَ تَشبيهُ العالمِ بالقَمَرِ دونَ الشمسِ ، وهي أعظمُ نورًا ؟ قيل : فيه فائدتان :

مَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَالَمِ اللَّهُ العَالَمِ اللَّهُ العَالَمِ اللَّهُ اللَّ

الثّانية: أنَّ الشمسَ لا يختلفُ حالُها في نورها، ولا يلحقُها محاقُ (١)، ولا تفاوُت في الإضاءة ، وأمَّا القَمَرُ فإنَّهُ يَقلُ نورهُ ويكثرُ ، ويمتلىءُ ويَنقُصُ ؛ كما أنَّ العُلماءَ في العلم على مراتبهِم مِن كثرتِه وقلّتهِ ، فَيُفَضَّلُ كلَّ منهم في علمهِ بحسبِ كثرتهِ وقلَّتهِ وظهورهِ وخفائهِ ، كما يكونُ القمَرُ كذلك ، فعالم كالبَدرِ ليلَة تَمامهِ ، وآخَرُ دونَهُ بليلَةٍ ثانيَةٍ وثالثةٍ ، وما بَعدَها إلى آخرِ مراتبهِ ، وهم دَرجاتٌ عندَ اللَّهِ .

ولهذا هي في تَعبيرِ الرُّويا عبارةٌ عن العلماء، فكيفَ وقَعَ تَشبيهُهُم هنا بالقَمر ؟

قيلَ : أمَّا تَشبيهُ العُلَماء بالنَّجوم؛ فإنَّ النَّجومَ يُهتَدى بها في ظُلُماتِ البَرِّ والبحرِ ، وكذلكَ العلماء، والنَّجومُ زينةٌ للسَّماء، فكذلكَ العلماءُ زينةٌ للأرضِ، وهي رجومٌ للشياطين حائلةٌ بينهم وبين استراقِ السَّمعِ لئلا يُلَبِّسوا بما يَسْتَرِقُونهُ ، وهي ربومٌ للثيام، وهو أن يستتر القمرُ ، فلا يُرى غدوةً ، ولا عشيةً ، شمِّي بذلك لأنَّه

طلع مع الشمس فَمَحقَّتْهُ . (قاموس) (١١٩١) .

من الوّحي الواردِ إلى الرُّسلِ من اللَّهِ على أيدي ملائكتِهِ، وكذلك العلماءُ رجومٌ لشياطين الإنسِ والجنّ، الذين يُوحِي بَعضُهم إلى بَعضٍ زُخرفَ القولِ غرورًا .

فالعُلماءُ رجومٌ لهذا الصِّنفِ من الشياطين، ولُولاهم لَطُمِسَت معالمُ الدِّين بتَلبيسِ المصلِّين ، ولكنَّ اللَّه سبحانهُ أقامَهُم حُرَّاسًا وحَفَظَةً لدينِهِ وَرُجومًا لأعدائهِ وأعداءِ رُسلهِ .

فهذا وجهُ تَشبيهِهِم بالنُّجوم .

وأمًّا تَشبيهُهُم بالقَمَرِ ؛ فذلك إنَّما كانَ في مقامِ تَفضيلِهم على أهلِ العبادَةِ المُجرَّدَةِ، ومُوازَنَةِ ما بينهما من الفَضل .

والمعنى : أنَّهم يَفضُلونَ العبادَ الذين ليسوا بعلماءَ ، كما يفضُلُ القَمَرُ سائرَ الكواكبِ ، فكلٌ من التَّشبيهيْنِ لائقٌ بموضعهِ، والحمدُ للَّه .

وقولُه: ﴿ إِنَّ العلماءَ ورثَةُ الأنبياء ﴾؛ هذا من أعظمِ المناقبِ لأهلِ العلمِ ؛ فإنَّ الأنبياءَ خيرُ خلقِ اللَّهِ، فوَرَثَتُهُم خيرُ الخَلْقِ بعدَهُم، ولمّا كان كلَّ موروثِ ينتقلُ ميراثهُ إلى ورثتهِ - إذ هم الذينَ يقومون مقامَهُ مِن بَعدِهِ -، ولم يكن بعدَ الرُّسلِ مَن يقومُ مقامَهُم في تبليغِ ما أُرسِلوا به إلّا العلماءُ كانوا أحقَّ النَّاسِ بميراثهم .

وفي هذا تَنبية على أنَّهُم أقرَبُ النَّاسِ إليهم؛ فإنَّ الميراثَ إَنَّمَا يكونُ لأَقرَبِ النَّاسِ إلى مُوَرِّثِ؛ وهذا كما أنَّهُ ثابتٌ في ميراثِ الدِّينار والدِّرهم، فكذلكَ هو في ميراث النبوَّة، واللَّهُ يختصُّ برحمتهِ من يشاءُ .

وفيه - أيضًا - إرشادٌ وأمرٌ للأُمَّةِ بطاعتِهِم، واحترامِهِم، وتعزيرِهِم، وتوقيرِهِم، وإجلالِهِم؛ فإنَّهُم وَرَثةُ مَن هذه بعضُ محقوقِهم على الأُمَّةِ، وخُلفاؤهم فيهم .

وفيه تنبية على أنَّ محبَّتَهُم من الدِّين، وبُغضَهم مُنافِ للدِّين، كما هو ثابتٌ لموروثهم .

وكذلكَ مُعاداتُهُم وُمحاربتُهُم معاداةً ومحاربةٌ للَّهِ كما هو في موروثهم . قال عليّ رضيَ اللَّه عنهُ : محبَّةُ العلماء دِينٌ يُدانُ اللَّهُ به .

وقال عَلَيْكُ فيما يَرويه عن ربِّهِ عزَّ وجلَّ : « مَن عادى لي وليًّا فَقَد بارَزني بالمُحارَبةِ ... » (١)، ووَرَثةُ الأنبياء ساداتُ أُولياءِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .

وفيه تنبية للعلماء على سُلوكِ هَدي الأنبياء وطريقتِهم في التَّبليغ ؟ من الصَّبرِ، والاحتمالِ، ومُقابلةِ إساءَةِ النَّاسِ إليهم بالإحسانِ، والرَّفقِ بهم، واستجلابهم إلى اللَّهِ بأحسنِ الطَّرُق، وبَذلِ ما يُمكِنُ من النَّصيحةِ لهم؛ فإنَّهُ بذلكَ يحصُلُ لهم نصيبُهُم من هذا الميراثِ العظيم قَدرُهُ ، الجليلِ خَطَرُهُ . وفيه – أيضًا – تنبية لأهلِ العلمِ على تربيّةِ الأُمَّةِ كما يُربِّي الوالدُ وَلَدَهُ ؛ فيربُّونهم بالتَّدريج والتَّرقي من صغارِ العلمِ إلى كبارةِ (٢)، وتحميلِهم منه ما يُطيقونَ ، كما يفعلُ الأبُ بولدهِ الطّفل في إيصالهِ الغِذاءَ إليه؛ فإنَّ أرواحَ البَشرِ يُطيقونَ ، كما يفعلُ الأبُ بولدهِ الطّفل في إيصالهِ الغِذاءَ إليه؛ فإنَّ أرواحَ البَشرِ

بالنّسبَةِ إلى الأنبياء والرُسل كالأطفالِ بالنّسبَةِ إلى آبائهم، بل دونَ هذه النّسبَةِ بكثيرٍ، ولهذا كلُّ روحٍ لم يُرَبّها الرُسلُ لم تُفلح ولم تَصلُح لصالحة؛ كما قيل: ومَن لا يُرَبّيهِ الرّسولُ ويَسقِهِ لُبانًا له قَد ذرّ مِن ثَدْي قُدسِهِ

فَذَاكَ لَقَيظٌ مَا لَهُ نَسَبَةُ الْوَلَا وَلا يَتَعَدَّى طَـورَ أَبناءِ جنسهِ

وقولُه : « إِنَّ الأُنبِياءَ لَم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهما، إِنَّمَا ورَّثُوا العلمَ »، هذا (١) رواه البخاري (٢٥٠٢)، وانظر « جامع القلوم والحِكَم » (ص ٣١٣) للحافظ

ابن رجب ، و ﴿ السلسلةُ الصحيحة ﴾ (١٦٤٠) لشيخنا الأَلباني .

⁽٢) انظر كتابي (علم أصول البدع) (ص ٢٥١) .

من كمالِ الأنبياءِ وعِظَمِ نُصْحِهم للأُمّم، وتمامِ نعمة اللهِ عليهم وعلى أُتمهِم، أَنْ أَزاحَ جميعَ العوادِّ التي تُوهِمُ بعضَ النُّفوسِ أَنَّ الأنبياءَ من جنسِ الملوكِ الَّذينَ يُريدونَ الدُّنيا ومُلكَها! فحماهُم سبحانهُ وتعالى من ذلكَ أثَّمَّ الحماية.

ثمَّ لمَّا كان الغالبُ على النَّاسِ أنَّ أحدَهم يريدُ الدُّنيا لولدهِ مِن بعدهِ ويسعى ويتعبُ ويَحرِمُ نفسَهُ لولدهِ، سدَّ هذه الذَّريعَة عن أنبيائهِ ورسلهِ، وقطعَ هذا الوَهَم الذي عساهُ أن يُخالطَ كثيرًا من النَّفوس التي تقولُ: فلعلَّهُ إنْ لم يطلب الدُّنيا لنفسهِ فهو يُحصِّلها لولده! فقال عَلَيْتُهُ: « نحنُ معاشرَ الأنبياء لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صَدَقَةٌ »(۱) فلم تُورِّثِ الأنبياءُ دينارًا ولا درهما وإنَّما ورَّثوا العلمَ.

وأمَّا قولُه تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيمانُ داودَ ﴾ فهو ميراثُ العلمِ والنَّبوَّةِ ، لا غير، وهذا باتَّفاقِ أهلِ العلمِ من المُفسّرينَ وغيرهم، وهذا لأنَّ داودَ عليه السّلام كان له أولادٌ كثيرٌ سوى سليمان، فلو كانَ المَوروثُ هو المالَ لم يكُن سُليمان مُختصًا به .

وأيضًا؛ فإنَّ كلامَ اللَّهِ يُصانُ عن الإخبارِ بمثلِ هذا؛ فإنَّهُ بمنزلَةِ أن يُقال: ماتَ فلانٌ وَوَرِثَهُ ابنُهُ، ومنَ المَعلومِ أنَّ كلَّ أحدٍ يرثُهُ ابنُهُ، وليسَ في الإخبارِ بمثلِ هذا فائدةً!

وأيضًا؛ فإنَّ ما قَبْلَ الآيَةِ وما بَعدَها يُبيِّنُ أَنَّ المُرادَ بهذه الوراثَةِ وراثَةُ العلمِ والنَّبوَّةِ، لا وراثَةُ المالِ، قال اللَّهُ تعالى : ﴿ ولَقَد آتَينا داودَ وسُليمانَ عِلْمَا وقالا الحمدُ للهِ الَّذي فضَّلَنا على كثيرٍ مِن عبادهِ المُؤمنين وَوَرِثَ سليمانُ داوودَ ﴾ [النمل : ١٥]، وإنَّما سيقَ هذا لبيانِ فَضلِ سليمانَ وما خَصَّهُ اللَّهُ به

⁽١) رواه البخاري (٦٧٢٨) ، ومسلم (١٧٥٧) .

من كرامتهِ وميراثهِ ما كانَ لأبيهِ من أعلى المواهب، وهو العلمُ والنُّبوَّةُ ؛ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الفَضلُ المُبين ﴾ [النمل : ١٦] .

وكذلكَ قولُ زكريًّا عَلَيْكُ : ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ المَوالِيَ مِن وَراثي وكانَت امرَأَقِي عاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَدُنكَ وَليًّا يَرِثُني ويَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ واجعَلْهُ رَبِّ رَضيًّا ﴾ [مريم : ٥ - ٦]، فهذا ميراثُ العلم والنَّبوَّةِ والدَّعوَةِ إلى اللَّهِ ، وإلَّا فلا يُظُنُّ بنبيٍّ كريم أنَّهُ يخافُ عُصبتَهُ أن يَرِثُوهُ مالَهُ ، فيسألَ اللَّه العَظيمَ وَلَدًا يمنعُهم ميراثَهُ ، ويكونُ أحقٌ به منهم !

وقَد نزَّهَ اللَّهُ أُنبياءَهُ ورسلَهُ عن هذا وأمثالهِ .

فَبُعدًا لَمَن حَوْفَ كَتَابَ اللَّهِ وردٌ على رسولهِ كَلامَهُ، ونَسَبَ الأُنبياءَ إلى ما هم أبرياءُ مُنزَّهون عنهُ، والحَمدُ للَّهِ على تَوفيقهِ وهدايتهِ .

وقولُهُ: ﴿ فَمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بحظٌ وافرٍ ﴾ : أعظمُ الحظوظِ وأجداها ما نفعَ العَبدَ ودامَ نفعُهُ له، وليسَ هذا إلّا حظّهُ من العلمِ والدِّينِ؛ فهو الحظُّ الدَّائمُ النَّافعُ ، الذي إذا انقَطَعَت الحظوظُ لأربابها فهو موصولٌ له أبدَ الآبدين؛ وذلكَ لأنَّهُ موصولٌ بالحيِّ الذي لا يموتُ ، فلذلكَ لا يَنقطعُ ولا يفوتُ، وسائرُ الحُظوظ تُعدَم وتتلاشى بتلاشي مُتعلَّقاتها، كما قال تعالى : ﴿ وَقَدِمْنا إلى ما عَمِلوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءَ مَنثورًا ﴾ [الفرقان : ٢٣]؛ فإنَّ الغايَةَ لمَّا كانتُ مُنقطعةً زائلةً تبعَثها أعمالُهُم، فانقَطَعَت عنهم أحوجَ ما يكونُ العاملُ إلى عملهِ !

وهذه هي المُصيبَةُ التي لا تُجبَرُ، عياذًا باللَّهِ، واستعانَةً به وافتقارًا، وتوكُّلُّ عليه ، ولا حولَ ولا قوَّة إلّا باللّهِ .

وقولُهُ : ﴿ مُوتُ العالم مُصِيبَةً لا تُجبَرُ، وثُلْمَةً لا تُسَدُّ، ونَجمٌ طُمِسَ، ومَوتُ

قَبيلَةِ أَيسَرُ من موتِ عالم »: لمَّا كانَ صلاحُ الوُجود بالعلماء، ولولاهم كانَ النَّاسُ كالبهائم بل أسواً حالًا، كانَ موتُ العالمِ مُصيبَةً لا يَجبُرها إلَّا خَلَفُ غيرهِ له . وأيضًا؛ فإنَّ العلماءَ هم الَّذينَ يَسُوسونَ العبادَ والبلادَ والممالك(١)، فموتُهم فسادُ لنظام العالم؛ ولهذا لا يزالُ اللَّهُ يَغرِسُ في هذا الدِّين منهم خالفًا

عن سالفٍ، يحفظُ بهم دينَهُ وكتابَهُ وعبادَهُ . وتأمَّلُ إذا كانَ في الوجودِ رجلٌ قَد فاقَ العالِمَ في الغنى والكرم، وحاجتُهم إلى ما عندَهُ شديدةً، وهو مُحسِنُ إليهم بكلٌ مُمكن، ثمَّ ماتَ وانقَطَعَتْ عنهم تلكَ المادَّةُ ! فموتُ العالم أعظمُ مُصيبةً من موتِ مثلِ هذا بكثيرٍ .

ومثلُ هذا يموتُ بموتهِ أَمَمٌ وخلائقُ ، كما قيل :

ولا شاةً تَموتُ ولا بَعيرُ يموتُ بمَوتهِ بَشرُّ كثيرُ تَعَلَّمْ مَا الرَّزِيَّةُ فَقْدَ مَالٍ ولكنَّ الرَّزِيَّةَ فَقْدُ مُـرِّ

وقال آخرُ :

فما كَانَ قَيْسٌ هُلْكُهُ هُلْكَ واحدٍ ولكنَّـهُ بُنيـانُ قومٍ تَهَدُّما

0 الوجهُ الثَّامنُ والثلاثون : [شدَّة الفقيه على الشَّيطان] :

مَا رَوَى التِّرْمَذَيُّ (٢) من حديثِ الوَليدِ بن مُسلمِ : حدَّثنا رَوْحُ بن جَناحٍ ،

⁽١) أنَّى لهم هذا – اليوم – في ظلِّ هذا الواقع النَّكد الذي تعيشُه الأُمّة بعيدًا عن هدي الوَحيَين العظيمين ! فلا أقلَّ من أَنْ يَعِيَ ذلك الدَّعاةُ وطَلَبَةُ العلمِ !

⁽ ۲) (برقم ۲۸۸۱) .

ورواه ابن ماجه (۲۲۲) ، والطبراني في ۵ الكبير » (۱۱ / ۷۸) ، وابن حبان في ۵ المجروحين » (۱ / ۲۲) ، وابن عبدالبر في ۵ جامع بيان العلم » (۱ / ۲۲) ، والخطيب في ۵ الفقيه والمتفقه » (۱ / ۲۲) ، وابن الجوزي في ۵ العلل المتناهية » (۱۹۲) .

وقولُ الترمذي : ﴿ غريبٌ ﴾ بمعنى : ضعيفٌ .

وهو حديثٌ ضعيفٌ جدًّا شبهُ موضوع .

عن مُجاهدٍ ، عن ابن عبَّاسِ رضي اللَّهُ عنهما ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « فقيةٌ واحِدٌ أشدٌ على الشيطان من ألفِ عابدٍ » ..

قال التِّرمذيُّ : غريبٌ لا نَعرفهُ إلَّا من هذا الوجه من حديثِ الوَليد بن مُسلم .

وهذا معناهُ صحيح؛ فإنَّ العالمَ يُفسِدُ على الشيطانِ ما يَسعى فيه ويَهدمُ ما يَسعى فيه ويَهدمُ ما يَسعى فيه ويَهدمُ ما يَسنيهِ ، فكلَّما أرادَ إحياءَ بدعة وإماتَةَ سنَّةٍ حالَ العالِمُ بينَهُ وبينَ ذلكَ ، فلا شيءَ أشدُّ عليه من بقاءِ العالمِ بين ظَهراني الأُمَّةِ، ولا شيءَ أحبُ إليه من زوالهِ من بينَ أظهرهم ، ليتمكَّنَ من إفسادِ الدِّين وإغواءِ الأُمَّة، وأمَّا العابدُ فغايتهُ أن يُجاهدَ ليسلَمَ منه في خاصَّةِ نفسه، وهيهاتَ له ذلك !

٥ الوجهُ التَّاسِعُ والثلاثون : [العلم يستثني صاحِبَه من اللَّعن] :

ما روى التِّرمذيُ (١) من حديثِ أبي هُرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنه ، قال : سمعتُ رسولَ اللَّهِ عَيِّلِكُ يقول : « الدُّنيا ملعونَة ، ملعونَ ما فيها ، إلَّا ذكرُ اللَّهِ وما والاه وعالم ومتعلَّم » .

قال التُّرمَذيُّ : هذا حديثٌ حَسَنَّ .

⁽ ۱) (برقم ۲۳۲۳) .

ورواه - أيضًا - ابن ماجه (٢١١٢)، والبيهقي في (الشعب) (١٥٨٠)، وابن أبي عاصم في (الزهد) (١٥٨٠)، والبغوي في (شرح السنة) (٢٠٢٨)، وابن عبدالبر في (الجامع) (١ / ٢٧ - ٢٨)، وابن الجوزي في (الواهيات) (١٣٣٠) من طريق سفيان عن عطاء بن قُرّة عن عبدالله بن ضَمرة عن أبي هريرة .

وحسَّنَهُ التَّرمِذيُّ .

وانظر (تهذیب الکمال) (۱۵ / ۱۲۹ – ۱۳۰) . وللحدیث طُوقٌ أُخری عن عَدَدٍ من الصحابة .

ولمّا كانت الدُّنيا حَقيرةً عندَ اللَّهِ لا تُساوي لديهِ جناحَ بعوضَةٍ (١) كانَت – وما فيها – في غايّةِ البُعدِ منه، وهذا هو حقيقةُ اللَّعنَة، وهو سبحانهُ إنَّما خَلَقها مزرَعَةً للآخرة (٢) ومَعْبَرًا إليها يتزوَّدُ منها عبادُه إليه، فلم يكن يُقَرِّبُ منها إلّا ما كانَ مُتضمِّنًا لإقامَةِ ذكرهِ ومُفْضِيًا إلى محابِّهِ ، وهو العلمُ الذي به يُعرَفُ ما كانَ مُتضمِّنًا لإقامَةِ ذكرهِ ومُفْضِيًا إلى محابِّهِ ، وهو العلمُ الذي به يُعرَفُ اللَّهُ ، ويُعبَدُ ، ويُذكر، ويُثنى عليه ، وبهِ يُمَجَّدُ، ولهذا خلقها وحلَقَ أهلها؛ كما قالَ تعالى : ﴿ وما خَلَقتُ الجنَّ والإنسَ إلّا ليَعبدون ﴾ [الذاريات : ٥٦] ، قال : ﴿ الله خَلَق سبعَ سمواتٍ ومنَ الأرضِ مثلَهُنَّ يتَنزَّلُ الأمرُ بينهنَّ لتعلموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله قَد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علمًا ﴾ لتعلموا أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله قَد أحاطَ بكلٍّ شيءٍ علمًا ﴾ [الطلاق : ٢٠] .

فتضمَّنت هاتانِ الآيتانِ أنَّهُ سبحانهُ إنَّما خلَقَ السَّمواتِ والأرضَ وما بينهما ليُعرَفَ بأسمائهِ وصفاتِهِ ، وليُعبَد .

فهذا المطلوبُ وما كانَ طريقًا إليه منَ العلمِ والتَّعليم لهو المُستثنى من اللَّعنَة ، واللَّعنةُ واقعةٌ على ما عَدَاهُ؛ إذ هو بَعيدٌ عن اللَّهِ وعَن محابَّه وعَن دينهِ .

وهذا هو مُتَعَلَّق العقاب في الآخرَة؛ فإنَّهُ كما كانَ مُتعلَّقَ اللَّعنَةِ التي

⁽١) كما صعّ عنه عَلَيْكُ ، في الحديث الذي رواه الترمذي (٢٣٢١) وابنُ ماجه (٢٤١٠) وغيرُهما من طرق ، وهو حديثٌ صحيحٌ ؛ انظر تخريجه في (الصحيحة ، (٩٤٣).

⁽ ٢) هذا تعبيرٌ جميلٌ في وَصفِ الدنيا .

ورَّبُمَا نسبه (البعضُ) إلى النَّبي عَلَيْكُ !

ولا يصمحُ ذلك عنه؛ فانظر ﴿ تخريج الإحياء ﴾ (١٩/٤)، و ﴿ الأسرار المرفوعة ﴾ (١٩٩) .

ذلك .

تتضمَّن الذُّمَّ والبُغضَ فهو مُتعلَّقُ العقاب، واللَّهُ سبحانهُ إِنَّما يُحِبُّ من عبادهِ ذكرَه وعبادتَهُ ومعرفتَهُ ومحبَّتَهُ ولوازمَ ذلكَ وما أفضى إليه ، وما عَداهُ فهو مبغوضٌ له ، مذمومٌ عندَهُ .

٥ الوجه الأربعون: [طلب العلم طريق الجنّة]:

ما رواهُ مسلمٌ في « صحيحة » (١) عن أبي هُرَيرَة، قال : قال رسول اللهِ عَلَيْكُ : « مَن سَلَكَ طريقًا يلتَمِسُ فيهِ علما سهَّلَ اللَّهُ له طريقًا إلى الجنَّة » . وقَد تظاهَرَ الشرعُ والقَدَرُ على انَّ الجزاء من جنسِ العمل، فكما سلكَ طريقًا يطلبُ فيه حياةً قلبهِ ونجاته من الهلاكِ ، سلكَ اللَّهُ به طريقًا يُحصِّلُ له

٥ الوجهُ الحادي والأربعون : [أهل العلم دعا لهم النَّبِّيُّ عَلِيلَةً] :

أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ دعا لِمَن سمعَ كلامَهُ ووَعاهُ وبلُّغَهُ بالنُّضرَةِ -وهي البَهجَةُ ونضارَةُ الوجهِ وتحسينُه-؛ ففي التّرمذي(٢)وغيره من حديث ابن مَسعودٍ عن النَّبِيُّ عَيْنِكُ قَالَ : ﴿ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَءًا سَمَعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ، وَحَفِظُهَا وَبَلَّعُهَا، فَرُبُّ حامل فقه إلى من هو أفقَهُ منه، ثلاثٌ لا يُغَلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم: إخلاصُ العمل لله ، ومناصحة أئمَّةِ المسلمين، ولزومُ جماعتهم؛ فإنَّ دعوتهُم تُحيطُ مِنْ

⁽١) (يرقم ٢٦٩٩) .

ورواه أحمد (۲ / ۲۰۲ و ۳۲۰ و ۴۰۷)، وأبو داود (۳۲٤۳)، والترمذيّ (۲۲٤٦) والنَّسائي في (الكبرى) (٧٢٩٠) وابن ماجه (٢٢٥)، وأبو خيثمة في (العلم) (٢٥)، والبغوي في و شرح السنة ، (١٣٠) والآمجرّي في و أخلاق العُلماء ، (٢٧) .

⁽ ٢) (برقم ٢٦٥٧) .

ورواه أحمد (١ / ٤٣٧)، والحُميدي (٨٨)، وابن ماجه (٢٣٢)، وابن حبان (٧٤)، والبغوي (٢٣٦/١)، والحاكم في « معرفة علوم الحديث ، (ص ٢٦٠)، وابن عبدالبر (١/٠٤) . وسنده صحيح .

ورائهم ».

وَرَوى هذا الأصلَ عن النَّبيِّ عَيِّكُ ابنُ مَسعودٍ ومعاذُ بن جَبَلِ وأبو الدَّرداء وجُبير بن مُطْعِم وأنش بن مالك وزَيدُ بن ثابت والنَّعمان بن بشير (١) .

قال التَّرمذي : حديثُ ابن مَسعودٍ حديثٌ حَسَنٌ، وحديثُ زَيد بن ثابتٍ حديثٌ حَسَنٌ .

وأخرَجَ الحاكمُ في « صحيحه »(٢) حديثَ جُبير بن مُطعِم والنَّعمان بن بشير .

وقال في حديث مجبير: على شرط البخاري ومسلم .

ولو لم يَكُن في فَضلِ العلمِ إلّا هذا وَحدَهُ لكفى به شرفًا؛ فإنَّ النَّبيَّ عَيِّكَ لَمُ اللَّبِيِّ عَيِّكَ ا دعا لمَن سمعَ كلامَهُ ووعاهُ ، وحَفِظَهُ وبلَّغهُ .

وهذه هي مراتب العلم:

أوَّلها وثانيها: سماعةً وعَقْلُهُ ؛ فإذا سمعهُ وعاهُ بقلبه؛ أي: عَقَلَهُ واستقرَّ في قلبه كما يَستقرُ الشيءُ الذي يُوعى في وعائه ولا يَخرُجُ منه، وكذلكَ عَقْلُهُ هو بمنزلَةِ عَقْلِ البَعيرِ والدَّابَّة ونحوها حتى لا تَشرُدَ وتَذهَب، ولهذا كانَ الوَعيُ والعَقْلُ قَدْرًا زائدًا على مُجرَّد إدراكِ المعلوم.

المرتبَّة الثَّالثة : تعاهُدُه وحِفظُهُ حتى لا ينساهُ فيَذهَبُ .

المرتبة الرَّابعَة : تبليغهُ وبثُّهُ في الأُمَّة ليَحصلَ به ثمرتُهُ ومقصودُهُ؛ وهو بثُّهُ

⁽١) لولا خشيةُ الإطالةِ والتكرار لخرَّجْتُها جميعًا ، وانظر التعليق التالي .

^{. (1 / 17 , 17 , 14) (1)}

وهذا الحديثُ متواترٌ ؛ فهو مرويٌّ عن بضعةٍ وعشرين صحابيًّا ، كما في ﴿ نظم المُتناثر ﴾ (ص ٢٤–٢٥) للكتّاني .

ولأُستاذنا الفاضلُ الشيخ عبدالمحسن العبّاد – حفظه اللهُ تعالى – دراسةٌ مفصّلةٌ لهذا الحديث روايةً ودرايةً، وهي مطبوعةً .

في الأُمَّةِ، فهو بمنزلةِ الكَنزِ المدفونِ في الأرضِ الذي لا يُنْفَقُ منه وهو مُعرَّضَّ لذهابه، فإنَّ العلمَ ما لم يُنفَقُ منه ويُعلُّم فإنَّهُ يُوشِكُ أَن يَذَهَبَ، فإذا أَنفقَ منه نما وزكا على الإنفاق.

فَمَن قامَ بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدَّعوةِ النَّبويَّةِ المتضمِّنةِ لجمالِ الظَّاهر والباطن، فإنَّ النَّضرَةَ هي البَهجَةُ والحسنُ الذي يُكساهُ الوجهُ من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القَلب وسرورهِ والتذاذِهِ به ، فتُظهِرُ هذه البَهجَةُ والشرورُ والفَرحَةُ نضارَةً على الوجهِ، ولهذا يجمعُ له سبحانهُ بينَ الشرور والنَّضرَة، كما في قوله تعالى : ﴿ فَوقاهُم الله شرَّ ذلكَ اليوم ولقَّاهُم نَضرَةً وشرورًا ﴾ [الإنسان : ١١] .

فَالنَّصْرَةُ فَي وُجُوهِهم، والسُّرورُ في قُلوبِهم، فالنَّعيمُ وطِيبُ القلبِ يُظهِرُ نضارَةً في الوجهِ ، كما قالَ تعالى : ﴿ تَعرفُ فِي وُجوهِهم نَضرَةَ النَّعيم ﴾ [المُطفّفين : ٢٤] .

والمقصودُ أنَّ هذه النَّضرَةَ في وجهِ مَن سَمِعَ سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ عَلِيَّكُ - وَوَعاها وحَفِظها وبلُّغها - هي أثَرُ تلكَ الحلاوَةِ والبّهجَةِ والسُّرورِ الذي في قلبهِ وباطنهِ .

وقولُه عَلَيْكُ: « رُبُّ حاملٍ فقهِ إلى مَن هو أفقهُ منه » ، تنبيةٌ على فائدَة التَّبليغ ، وإنَّ المبلُّغَ قَد يكونُ أَفهَمَ من المبلِّغ، فيحصُلُ له في تلكَ المقالَةِ ما لم يحصل للمبلّغ.

أو يكونُ المعنى : أنَّ المبلَّغ قَد يكونُ أفقهَ من المبلِّغ ، فإذا سمعَ تلكَ المقالَةَ حملها على أحسَنِ وجوهِها واستنبَطَ فِقهَها وعَلمَ المُرادَ منها .

وقولُه عَلَيْكُ : « ثلاثُ لا يُغَلُّ عليهنَّ قلبُ مسلم ... » إلى آخِرِهِ ؛ أي : لا

يحملُ الغِلَّ ولا يَبقى فيه معَ هذه الثَّلاثَة؛ فإنَّها تنفي الغِلَّ والغِشَّ وفَسادَ القَلبِ وسخائمهُ، فالمُخلِصُ للَّه إخلاصُهُ يمنعُ غِلَّ قلبه ، ويُخرِجُهُ ويُزيلُهُ جملَةً ؛ لأَنَّهُ قَد انصَرَفَتْ دواعي قلبهِ وإرادتهِ إلى مَرضاةِ ربِّهِ، فلم يَئتَى فيه موضعٌ للغِلِّ والغش، كما قال تعالى : ﴿ كذلكَ لِنَصِرِفَ عنهُ السُّوءَ والفحشاءَ إنَّهُ من عبادِنا المُخلَصين ﴾ قال تعالى : ﴿ كذلكَ لِنَصِرِفَ عنهُ السُّوءَ والفحشاءَ إنَّهُ من عبادِنا المُخلَصين ﴾ [يوسف : ٢٤] ، فلمًا أُخلَصَ لربِّه صَرَفَ عنه دواعي السُّوءِ والفحشاءِ .

ولهذا لمّا علم إبليش أنّهُ لا سَبيلَ له على أهلِ الإخلاصِ استثناهُم من شِرْطَتِه التي اشترطها للغوايّةِ والإهلاكِ ، فقال : ﴿ فَبِعزَّتكَ لأُغوينّهُم أَجْمعين إلّا عبادَكَ مِنهُم المُخلَصين ﴾ [ص: ٨٣]، قال تعالى : ﴿ إِنَّ عبادي لَيسَ لكَ عَلَيهِم سُلطانٌ إلّا مَن اتّبعَكَ مِنَ الغاوينَ ﴾ [الحجر: ٤٢].

فالإخلاصُ هو سبيلُ الخلاصِ ،والإسلامُ مركبُ السَّلامَة، والإيمانُ خاتَمُ الأمان .

وقولُه : « ومناصَحةُ أئمَّة المسلمين » ؛ هذا أيضًا مُنافِ للغِلِّ والغِشِّ؛ فإنَّ النَّصيحَةَ لا تُجامِعُ الغِلَّ، إذ هي ضدَّهُ، فمَن نَصَحَ الأَثمَّة والأُمَّة فقد بَرىءَ من الغِلِّ .

وقولُه : ﴿ ولزومِ جماعتهم ﴾ ؛ هذا أيضًا ممَّا يُطَهِّر القَلبَ منَ الغِلِّ والغِشِّ؛ فإنَّ صاحبَهُ - لِلُزومِهِ جماعَةَ المسلمين - يُحِبُّ لهم ما يُحبُّ لنفسهِ، ويكرهُ لهم ما يكرهُ لها ، ويسوؤهُ ما يسوؤهُم ، ويسرُّهُ ما يسرُّهُم .

وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتَغَل بالطَّعن عليهم والعَيبِ والذَّمِّ؛ كفِعلِ الرَّافضَةِ والخوارجِ والمعتزلَةِ وغيرهم ؛ فإنَّ قلوبَهُم مُمتلئةً غِلَّا وغِشًا، ولهذا تجدُ الرَّافضَة أبعَدَ النَّاسِ من الإخلاصِ ، وأُغشَّهم للاَئمَّةِ والأُمَّة،

وأشدُّهُم بُعدًا عَن جماعَةِ المُسلمين .

فهؤلاء أشدُّ النَّاسِ غِلَّا وغِشًّا بشهادَةِ الرَّسولِ والأُمَّةِ عليهم، وشهادتِهم على أنفسهم بذلك، فإنَّهُم لا يكونونَ قطَّ إلّا أعوانًا وظَهرًا على أهلِ الإسلامِ، فأيُّ عدوِّ قامَ للمُسلمين كانوا أعوانَ ذلك العدوِّ وبطانتَهُ!

وهذا أمرٌ قَد شاهَدَتْهُ الأُمَّةُ منهم، ومَن لم يُشاهدِهُ فَقَد سمعَ منه ما يُصِمُّم الآذانَ ويُشجي القلوب .

وقولُه: « فإنَّ دعوتَهُم تحيطُ من ورائهم »؛ هذا من أحسَنِ الكلامِ وأوجَزهِ وأفخمِهِ معنَى؛ شبَّة دعوة المسلمين بالسُّورِ والسِّياجِ المُحيطِ بهم، المانعِ مِن دخولِ عدوِّهم عليهم، فتلكَ الدّعوة التي هي دعوة الإسلام - وهم داخلوها - لمّا كانَت سُورًا وسياجًا عليهم أخبَرَ أنَّ مَن لَزِمَ جماعة المسلمين أحاطَتْ بهم تلكَ الدّعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطَتْ بهم، فالدَّعَوة تجمَعُ شملَ اللَّعَة وَتَلُمُ شَعَنَها وتحيطُ بها، فمن دَخلَ في جماعتها أحاطَت به وشَمِلَتُهُ.

0 الوجهُ الثاني والأربعون : [الأُمر النَّبوي بتبليغ العلم] :

أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِكُ أَمَرَ بَتَبِلِيغِ العلمِ عنه؛ ففي « الصَّحيحين » (١) من حديثِ عبداللَّه بن عَمرو ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَيِّلِكُ : « بلُغوا عني ولَو آيَةً، وحدِّثوا عَن بني إسرائيلَ ولا حَرَجَ ، ومَن كذَبَ عليَّ متعمِّدًا فليتَبَوَّأُ مقعَدَهُ من النَّار » . وقال : « ليبلِّغ الشاهدُ منكُم الغائبَ »(٢)، روى ذلك أبو بَكرَة ، ووابصَةُ وقال : « ليبلِّغ الشاهدُ منكُم الغائبَ »(٢)، روى ذلك أبو بَكرَة ، ووابصَةُ

⁽١) رواه البخاري (٣٤٦١).

ولم أَرَّهُ في (صحيح مُسلم) .

وانظر تعليقي على (جزء مَن كذب عَلَيٌّ) (رقم : ٦٠) للطبراني .

⁽ ٢) هو قطعةٌ مِن حديث نُحطبة حجّة الوداع ؛ وقد رواه البخاري (٦٧) ، ومسلم (٢٧) .

وانظر – مُجملًا – مسانیدَ رواتِه فی (مجمع الزوائد) (۱ / ۱۳۹ و ۲۲۲) =

ابن مَعبَد ، وعمَّارُ بن ياسِر ، وعبدالله بن عُمر ، وعبداللهِ بن عبَّاسٍ ، وأسماء بنتُ يَزيدَ بن السَّكَن ، وحُجيرٌ ، وأبو قُرَيعَ، وسَرَّاء بنتُ نبهان ، ومُعاوِيَة بن حَيْدةَ القُشَيري ، وعمُّ أبى حَرَّةَ ، وغيرُهم .

فَأَمَرَ عَيِّالِكُ بِالتَّبَلِيغِ عنه لِمَا في ذلكَ من مُحصولِ الهُدى بالتَّبَلِيغ ، وله عَيِّالُةُ أُجرُ من بَلَّغَ عنه وأجرُ من قَبِلَ ذلكَ البلاغ .

وكلَّما كَثُرَ التَّبيلغُ عنه تضاعَفَ له الثَّوابُ ، فلهُ مِن الأَجرِ بِعَدَدِ كلِّ مُبلَّغِ وَكلِّ مُهتَدِ بذلك البلاغِ سوى ما له من أُجرِ عَمَلهِ المختصِّ به، فكلُّ مَن هُدِيَ وَكلِّ مُهتَدِ بذلك البلاغِ سوى ما له من أُجرِ عَمَلهِ المختصِّ به، فكلُّ مَن هُدِيَ واهتَدى بتبليغهِ فلهُ الأَجرُ، لأَنَّهُ هو الدَّاعي إليه، ولو لم يكُن في تبيلغ العلمِ عنه إلا حصولُ ما يُحِبُّهُ عَيِّالِكُ لكفى به فضلًا .

وعلامَةُ الـمُحبِّ الصَّادقِ أن يَسعى في مُصولِ محبوبِ محبوبهِ ، ويبذلَ جهدَهُ وطاقَتهُ فيها .

ومعلوم أنَّهُ لا شيءَ أحبُ إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ من إيصالهِ الهُدى إلى جميع الأُمَّة، فالمُبلِّغُ عنه ساعٍ في محصولِ محابِّه، فهو أقرَبُ النَّاسِ منه وأحبُهُم إليه ، وهو نائبُهُ وخليفتُهُ في أُمَّتهِ، وكفى بهذا فضلًا وشرفًا للعلمِ وأهلهِ .

٥ الوجه الثالث والأربعون : [التقديم بالعلم الشرعي] :

أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ قَدَّم بالفضائلِ العلميَّةِ في أعلى الولاياتِ الدِّينيَّة وأشرفها ، وقدَّمَ بالعلم الأفضَلَ على غيرهِ .

⁼ و (٣ / ٢٦٩)، و « الدر المنثور » (٢ / ١٣ ، ٥٥)، و « إتحاف السادة المُتَّقين » (١٠ / ٢٦٣)، و « البداية والنهاية » (٥ / ٣٣) ، و « إرواء الغليل » (٢ / ٣٣٣) .

فرَوى مسلمٌ في ﴿ صحيحه ﴾ (١) حديثَ أبي مَسعود البَدريِّ عن النَّبيِّ عَلَيْ النَّبيِّ عَلَيْ النَّبيِّ عَلَيْ اللَّهِ ، فإنْ كانوا في القراءَةِ سواءً فأعلمُهُم بالسُّنَّةِ ، فإنْ كانوا في السُّنَّةِ سواءً فأقدَمُهم إسلامًا أو سنًّا ... » وذكرَ الحديث .

فقدَّمَ في الإمامَة تفضيلَهُ العلمَ على تقدَّمِ الإسلامِ والهجرَةِ، ولمَّا كَانَ العلمُ بالقرآنِ أفضلَ من العلمِ بالسُّنَّةِ لِشَرَفِ معلومِ على معلومِ السُّنَّة قُدِّمَ العلمُ به ، ثمَّ قُدِّمَ العلمُ بالسُّنَّة على تقدَّم الهجرَة، وفيه من زيادَةِ العملِ ما هو مُتميَّزٌ به ، ثمَّ العلمُ بالسُّنَّة على تقدَّم الهجرة، وفيه من زيادَةِ العملِ ما هو مُتميَّزٌ به ، لكنْ إنَّما راعى التَّقديمَ بالعلمِ ثمَّ بالعمل ، وراعى التَّقديمَ بالعلمِ بالأفضل على غيرةِ وهذا يدُلُّ على شَرَفِ العلمِ وفضلةِ ، وأنَّ أهلَهُ هم أهلُ التَّقدُم إلى المراتب الدِّينيَّة .

الوجه الرابع والأربعون: [تعلُّم القرآن وتعليمُه]:

ما ثَبَتَ في « صحيح البخاري » (٢) من حديثِ عثمان بن عفّان رضي الله عنه عن النّبي عَلِيلِهِ أنّه قال : « خيرُكُم مَن تعلّم القرآن وعلّمه » ، وتعلّم القرآن وتعليمه بتناول تعلّم حروفِه وتعليمها ، وتعلّم معانيه وتعليمها ، وهو أشرَف قشمي تعلّمه وتعليمه فإنّ المعنى هو المقصود ، واللفظ وسيلة إليه ، فتعلّم المعنى وتعليمه تعلّم الغاية وتعليمها ، وتعلّم اللفظِ المجرّدِ وتعليمه تعلّم الوسائل وتعليمها ، وينهما كما بين الغاياتِ والوسائل !

⁽١) (برقم ٦٧٣) .

⁽ ٢) (برقم ۲۷ ۰ ۰) .

0 الوجهُ الخامس والأربعون : [طلب العلم حتّى المات] :

ما رواة [الحاكم في « المستدرك » (١) - وقال : على شرط الشيخين - مِن حديث أنس - رضي الله عنه - عن النبيّ عَلَيْكُ أنّه قال : « مَنْهومانِ لا يشبعانِ : مَنْهومٌ في العلم لا يشبعُ منه ، ومَنْهُومٌ في الدنيا لا يشبعُ منها »] . فجعَلَ النّبيّ عَلِيْكُ النّهمَة في العلم وعَدمَ الشّبَعِ منه من لوازِمِ الإيمانِ وأوصافِ المؤمنين، هذا لا يَزالُ دَأْبَ المؤمنِ حتى دخولهِ الجنّة، ولهذا كانَ أثمّةُ الإسلامِ إذا قيلَ لأحدهم: إلى متى تطلب العلم ؟ فيقول : إلى المَمات! قال نُعَيمُ بن حمّاد : سمعتُ عبدَالله بن المُبارك رضيَ الله عنه يقول - وقد عابَهُ قومٌ في كثرةِ طَلَبِهِ للحديث ؛ فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ - قال : إلى المَمات!

وقال الحَسَنُ بن منصورِ الجصَّاص (٢): قلتُ لأحمَد بن حنبل رضيَ اللَّهُ عنه: إلى متى يكتُبُ الرَّجُلُ الحديثَ ؟ قال: إلى المَوت!

وقال عبدُاللَّهِ بن محمَّد البَغَوي : سمعتُ أحمَدَ بن حنبل رضيَ اللَّهُ عنهُ يقول : إنَّما أطلُبُ العلمَ إلى أن أدخلَ القبرَ .

وقال محمَّد بن إسماعيل الصَّائغُ: كنتُ أَصُوعُ معَ أبي بَيغداد، فمرَّ بنا أحمَدُ بن حنبل وهو يعدُو ، ونعلاه في يديه، فأخَذَ أبي بمجامعِ ثوبِه، فقال : يا أبا عبداللَّهِ ، ألا تَستَحي ! إلى متى تَعدو معَ هؤلاء ؟ قال : إلى المَوت !

⁽۱)(۱/۹۲) وفي سنده ضَمْفٌ ، لكنْ له طُرُقٌ وشواهدُ تُصَحِّحُهُ وتُقَوِّيه ، فانظر هم مشكاة المصابيح » (۲۶۰) للتبريزي ، و « العلم » (۱٤۱) لأَبي خيثمة ، كلاهما بتعليق شيخنا العلّمة الأَلبانيّ وتحقيقهِ ، وسيأتي تخريجه مفصّلًا (ص ١٦٦) .

⁽ ٢) ﴿ طَبْقَاتَ الْحَنَابِلَةِ ﴾ (١ / ١٤٠) ، وذَكَرَ هذا الْحَبِّرَ عنه .

وقال عبدُ اللَّهِ بن بِشرِ الطَّالْقاني : أرجو أن يأتيني أمرُ ربِّي والمِحبَرةُ في يدي، ولم يُفارِقْني القلمُ والمِحبَرَة !

وقال حُميدُ بن محمَّد بن يزيد البَصْري : جاءَ ابنُ بِسطام الحافظُ يسألُني عن الحديث ؟ فقلتُ له: ما أشدَّ حِرصَكَ على الحديث! فقال: أوَ ما أحِبُّ أَن أَكُونَ فَي قِطَارِ آلِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُ ؟

وقيلَ لبَعض العُلَماء: إلى متى يَحسُنُ بالمرءِ أن يتعلُّم ؟ قال: ما حسُنَت به الحياة .

وسُتلَ الحَسَن عَن الرَّجُل له ثمانونَ سنةً : أَيَحسُنُ أَن يطلبَ العلم ؟ قال : إن كان يَحسُنُ به أن يعيشَ (١).

0 الــوجــهُ السادس والأربعون : [الحكمة هي العلم] :

[روى ابنُ أبي شيبة (٢) عن أبي بُردةَ ، قال : كانَ يُقالُ : ﴿ الحَكَمُّ ضَالَّة المؤمن ؛ يأخذُها إذا وجدها »] .

والحكمَةُ هي العلمُ؛ فإذا فَقَدَهُ الـمؤمنُ فهو بمنزلَةِ مَن فقَدَ ضائَّةً نفيسَةً مِن نَفَائَسُهِ، فَإِذَا وَجَدَهَا قُرُّ قَلْبُهُ وَفَرِحَتْ نَفْشُهُ بِوِجِدَانِهَا، كَذَلْكَ الْمُؤْمَنُ إِذَا وَجَدَ ضَالَّةً قَلْبُهِ وَرُوحِهِ التي هُو دَائِمًا في طلبها ونِشْدَانُهَا وَالتَّفْتَيْشُ عَلَيْهَا . وهذا من أحسَن الأمثلَةِ؛ فإنَّ قلبَ المؤمنِ يطلبُ العلمَ حيثُ وبحدَهُ أعظمَ

⁽١) فالعلمُ بالكتابِ والسُّنَّـةِ هو الحياةُ الحقَّةُ ، لا مُجرِّد الحَرَكةِ والتنفُّسِ والكلام !!

⁽ ٢) في (المصنّف) (١٤ / ٥١) .

وانظر ﴿ جامع بیان العلم وفضله ﴾ (٦٢١) و ﴿ العلم ﴾ (١٥٧) لأَبي خيثمة ، و و الحلية ، (٣ / ٣٥٤) .

مِن طَلَبِ صاحبِ الضَّالَّةِ لها .

٥ الوجه السابع والأربعون : [العلم من علامات الإيمان] :

قال التَّرمذي (١): حدَّثنا أبو كُرَيبٍ: حدَّثنا خَلَفُ بن أيوبَ ، عن عوفٍ ، عن النَّبي عَلَيْكُ : ﴿ خَصلتانِ لا عن ابنِ سيرينَ ، عن أبي هُرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنه عن النَّبي عَلَيْكُ : ﴿ خَصلتانِ لا يَجتمعان في مُنافقِ : مُحشنُ سَمْتٍ وفِقةٌ في الدِّين ﴾.

وهذه شهادَةً بأنَّ مَن اجتمعَ فيه مُحسنُ السَّمتِ والفِقةُ في الدِّين فهو مؤمنً . وأحرى بهذا الحديثِ أن يكونَ حقًّا (٢)، فإنَّ مُحسنَ السَّمتِ والفِقة في الدِّين من أخصً علاماتِ الإيمانِ، ولن يجمعَهما اللَّهُ في مُنافق؛ فإنَّ التّفاق يُنافيهما ويُنافيانهِ .

٥ الوجهُ الثامن والأربعون : [الوصيّة بطلُّابِ العلم] :

أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكُ أُوصى بطلبةِ العلمِ خيرًا وما ذاكَ إلَّا لفَضلِ مطلوبهم وشرفهِ :

قال التِّرمذي (٣): حدَّثنا سفيانُ بن وكيع : حدَّثنا أبو داود الحُفْري ، عن

⁽۱) (برقم ۲۲۸۵) .

وقد خرَّجته مُنْفَصِلًا إلى تحسينه في رسالتي (الأربعون حديثًا في الشخصيَّة الإسلامية » (رقم ۲۲) .

⁽٢) قارن بِ (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (١/ ٥٠١) لشيخنا الألباني .

⁽٣) في (سننه » (برقم ٢٦٥٠)، وابن ماجه (٢٤٧) و (٢٤٩)، وعبدالرزاق (٣) ، والبغوي (١٣٤)، وابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل » (٢ / ١٢) . وفي إسنادِهِ أبو هارون العبدي، وهو متروك .

وقد تُبَتَتْ روايةٌ مختصرةٌ لهذا الحديثِ ، فانظرها في ﴿ سِلسلة الأَحاديث الصحيحة ﴾ (رقم : ٢٨٠) .

سُفيان ، عن أبي هارون ، قال : كنّا نأتي أبا سعيد فيقول : مرحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللّه عَيِّلِيَّةٍ ، إنَّ النّبيَ عَيِّلِيَّةٍ قال : ﴿ إِنَّ النّاسِ لَكُم تَبَعُ، وإنَّ رجالًا يأتونَكُم من أقطارِ الأرضِ يتفَقَّهون في الدِّين، فإذا أَتَوْكُم فاستَوصوا بهم خيرًا ﴾ • مروري أقطارِ الأرضِ يتفقَّهون في الدِّين، فإذا أَتَوْكُم فاستَوصوا بهم خيرًا ﴾ • مروري العبدي ، عن أبي المرون العبدي ، عن أبي

سَعيد الخُدْرِيِّ، عن النَّبِيَّ عَلَيْكُ قال : ﴿ يَأْتَيكُم رَجَالٌ مِن قِبَلِ الْمَشْرِق يَتَعَلَّمُونَ، فإذا جاؤوكُم فاستَوصوا بهم خَيرًا ﴾ .

فَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ إِذَا رَآنًا قَالَ : مرحبًا بوصيَّةِ رسولِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .

0 الوجه التاسع والأربعون: [طلبُ العلم من أفضل الحسنات]:

فَطَلَبُ العلمِ مِن أَفضَلِ الحَسناتِ، والحَسناتُ يُذهِبْنَ السيِّعَات، فجديرٌ أَن يَكُونَ طَلَبُ العلمِ ابتغاءَ وجه اللَّهِ يُكفِّر ما مَضى من السَّيِّعات، فَقَد دلَّتِ النَّصوصُ أَنَّ إِنْباعَ السَّيِّعَاتِ الحسنة تَمْحوها ، فكيفَ بما هو من أفضَلِ النَّصوصُ أَنَّ إِنْباعَ السَّيِّعَةِ الحسنة تَمْحوها ، فكيفَ بما هو من أفضَلِ الحَسناتِ وأجلِّ الطَّاعاتِ !

وقد رُوي عن عُمر بن الخطَّاب رضي اللَّهُ عنه: ﴿ إِنَّ الرَجَلَ لَيَخْرَجُ مِنَ منزلةِ وعليه مِن الذنوبِ مثلُ جَبَل تِهامةً ، فإذا سَمِعَ العلمَ خاف ورَجَعَ وتابَ ، فانْصَرَفَ إلى منزلِه وليس عليه ذَنْبٌ ، فلا تُفارقوا مجالسَ العُلَماءِ ﴾ .

٥ الوجه الخمسون: [مُباهاة الملائكة بطلبة العلم]:

أَنَّ اللَّهَ تبارَكَ وتعالى يُهاهي ملائكتَهُ بالقَومِ الذينَ يتذاكرونَ العلمَ ويَذكرونَ اللَّهَ ويَخمَدُونهُ على ما منَّ عليهم به منه :

قال التُّرمذيُّ (١): حدَّثنا محمَّد بن بشارِ : حدَّثنا مرحومُ بن عبدالعزيز

⁽ ۱) (برقم ۳۳۷۹) .

وروى الحديث - أيضًا - الإمامُ مسلم في (صحيحه) (٢٧٠١) .

العطّار: حدَّثنا أبو نَعَامَة ، عن أبي عثمان ، عن أبي سَعيد ، قال : خَرَجَ مُعاويَةُ إلى المسجد فقال : ﴿ مَا يُجلِسكُم ؟ قالوا : جَلَسنا نَدْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ، قال : اللهِ مَا أُجلَسَنا إلّا ذلك، قال : أمّا إنّي اللهِ ما أُجلَسَنا إلّا ذلك، قال : أمّا إنّي لم أستحلفكُم تُهمَة لكُم، وما كانَ أحدٌ بمنزلتي من رسولِ اللهِ عَيَّالِيّهِ أقلَّ حديثًا عنه مني ؛ إنَّ رسولَ اللَّهِ عَيَّالِيّهِ عَلَى حَلْقةٍ من أصحابهِ ، قال: ما يُجلِسكُم ؟ قالوا : جلسنا نَذكُرُ اللَّه ونحمَدُهُ لِمَا هدانا للإسلام ومنَّ علينا بك، قال : آللهِ ما أُجلسَكُم إلّا ذلك ، قال : أمّا إنّي لم أُجلسَكُم إلّا ذلك ، قال : أمّا إنّي لم أستحلفُكُم تُهمَة لكُم؛ إنّهُ أتاني جبريلُ فأُخبَرَني أنَّ الله تعالى يُعاهي بكُم الملائكَة ﴾ .

فهؤلاء كانوا قد جَلَسوا يحمَدونَ اللَّهَ بذكرِ أوصافهِ وآلائهِ، ويُثنونَ عليهِ بذلكَ، ويَذكُرونَ مُسنَ الإسلامِ، ويَعترفونَ للَّهِ بالفَضلِ العَظيمِ إذ هداهُم له ومنَّ عليهم برسولهِ .

وهذا أشرَفُ علم على الإطلاق ، ولا يُعنى به إلّا الرَّاسخونَ في العلم؛ فإنَّهُ يتضمَّنُ معرفَةَ اللَّهِ وصفاتهِ وأفعالهِ ودينِهِ ورسولِه، ومحبَّةَ ذلكَ وتعظيمَه والفَرحَ به، وأحرى بأصحابِ هذا العلم أن يُهاهيَ اللَّهُ بهم الملائكَة .

وقد بشَّرَ النَّبيُّ عَيِّلِكُ الرَّجلَ الذي كانَ يُحبُّ سورَةَ الإخلاص ، وقال : أُحبُها لأنَّها صفَةُ الرَّحمن عَزَّ وجلَّ؛ فقال: « مُجبُكَ إِيَّاها أُدخَلَكَ الجنَّة »(١).

⁽۱) علّقه البخاري (۷۷۱) ، ووصله أحمد (۳ / ۱٤۱ و ۱۵۰) ، والترمذي (۲۹۰) ، والترمذي (۲۹۰) ، والدارمي (۲۹۰) ، وأبو يعلى (۳۳۳۱) ، وابن حبان (۷۹۲) عن أنس بسند حسن .

وفي لفظ آخر: « أخبِروهُ أنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ » (١)؛ فدلَّ على أنَّ من أحبَّ صفاتِ اللَّهِ أحبُّهُ اللَّه وأدخَلَهُ الجنَّة .

والجهميَّةُ (٢) أشدُّ النَّاسِ نَفرَةً وتنفيرًا عن صفاتهِ ونعوتِ كمالهِ ، يُعاقِبونَ ويَذُمُّونَ مَن يَذكرُها ويقرؤها ويجمعُها ويعتني بها، ولهذا لهم المَقْتُ والذَّمُّ عندَ الأَثمَّة وعلى لسانِ كلِّ عالمٍ من علماءِ الإسلامِ ، واللَّهُ تعالى أشدُّ بُغضًا ومَقْتًا لهم ؛ جزاءً وفاقًا .

٥ الوجه الحادي الخمسون : [البصيرةُ والعلمُ والاتباع] :

أنَّ أفضلَ منازلِ الخلقِ عندَ اللَّهِ منزلَةُ الرِّسالَة والنَّبَوَّة؛ فاللَّهُ يَصطفي من المملائكة رُسلًا ومنَ النَّاسِ، وكيفَ لا يكونُ أفضلَ الخلقِ عندَ اللَّهِ مَن جعلَهُم وسائطَ يينَهُ وبينَ عبادِهِ في تبليغِ رسالاتهِ وتعريفِ أسمائهِ وأفعالهِ وصفاتِهِ وأحكامهِ ومراضيهِ ومساخطهِ وثوابهِ وعقابهِ !؟ وخصَّهُم بوَحيهِ ، واختصَّهُم بتفضيلهِ ، وارتضاهُم لرسالتهِ إلى عبادهِ ، وجَعَلَهُم أزكى العالَمين نفوسًا، وأشرفَهم أخلاقًا، وأكملَهم علوما وأعمالًا، وأحسنهم خِلقةً، وأعظمَهم محبَّة وقبولًا في قلوبِ النَّاسِ ، وبرَّأهُم من كلِّ وَصم وعيبٍ ، وكلِّ خُلُق دَني، وجعَلَ أشرفَ مراتبِ النَّاسِ بَعدَهُم مَرتبة خلافتِهم ونيابتِهم في أُممهم ؛ فإنَّهُم يخلفونَهُم على منهاجِهم وطريقِهم ؛ من نصيحتهم للأُمَّة ، وإرشادِهم الضَّالُ ، وتعليمهم الجاهلَ ، ونصرهم المظلومَ ، وأخذِهم على يَدِ الظَّالم، وأَهْرِهِم بالمعروفِ وفعلهِ ونَهيهِم عن المُنكرِ وتَركهِ، والدَّعوَةِ إلى اللَّهِ بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهِم عن المُنكرِ وتَركهِ، والدَّعوَةِ إلى اللَّهِ بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهِم عن المُنكرِ وتَركهِ، والدَّعوةِ إلى اللَّه بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهِم عن المُنكرِ وتَركهِ، والدَّعوةِ إلى اللَّهِ بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهِم عن المُنكرِ وتَركهِ، والدَّعوةِ إلى اللَّهِ بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهِم عن المُنكرِ وتركه، والدَّعوةِ إلى اللَّهِ بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهم عن المُنكرِ وتركه، والدَّعوةِ إلى اللَّه بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهم عن المُنكرِ وتركه، والدَّعوةِ إلى اللَّه بالحِكمة بالمعروفِ وفعلهِ ونهيهم عن المُنكرة وتركه، والدَّعوةِ إلى اللهِ بالحِكمة بالمحروفِ وفعله ونهم على المُعرفِ وتركه في المُنْهُ ويَلْهُ ويَهم عن المُنْهم ويَهم عن المُنكرة وتركه ويَهم عن المُنكرة وتركه ويَهم ويَهم ويَهم عن المُنكرة ويَهم ويقيهم ويقيهم ويتركه ويَهم ويقيهم ويقيهم ويقيهم ويقيهم ويقيهم ويقيه ويَهم ويَهم ويقيه ويَهم ويَهم ويقيه ويَهم ويقيه ويَهم ويقيه ويَهم ويقيه ويقيه ويَهم ويقيه ويَهم ويقيه ويَهم ويقيه ويَهم ويقيه ويَهم ويق

⁽١) أخرجه البخاري (٧٣٧٥) ، ومسلم (٨١٣) عن عائشة .

[﴿] ٢ ﴾ ومِثلُهم أَفرانُحهم مِن مُعَطِّلةِ العصرِ ومُؤوِّلةِ آخِر الزَّمانِ !!

للمُستجِيبين، والموعظَةِ الحسنةِ للمُعرِضينَ والغافلينَ، والجدالِ بالتي هي أحسنُ للمُعاندينَ المُعارضينَ .

فهذه حالُ أَتْباعِ المُرسَلين وَوَرَثَةِ النَّبيِّين ؛ قال تعالى : ﴿ قُل هذه سبيلي أدعو إلى اللهِ على بَصيرَةِ أنا وَمَن اتَّبَعني ﴾ [يوسف : ١٠٨] .

وسواءً كانَ المعنى: أنا ومَن اتَّبعني على بَصيرَةٍ وأنا أدعو إلى اللَّهِ، أو المعنى : أدعو إلى اللَّهِ على بَصيرَةٍ، فالقولان مُتلازمان؛ فإنَّه لا يكون مِن أتباعه حقًّا إلَّا مَن دعا على بصيرةٍ، كما كانَ متبوعُهُ يفعلُ .

فهؤلاء خُلَفاءُ الرُّسل حقَّا، ووَرَثتُهُم دونَ النَّاس، وهم أُولو العلمِ الذينَ قاموا بما جاء به عِلْما وعَمَلًا وهدايةً وإرشادًا وصبرًا وجهادًا، هؤلاء هم الصدِّيقون، وهم أفضلُ أتباعِ الأنبياء، ورأسُهم وإمامُهُم الصَّدِّيق الأكبرُ أبو بكرِ رضى اللَّهُ عنه .

قال تعالى : ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِئُكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَليهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلْقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالَحِينَ وَحَسُنَ أُولِئُكَ رَفِيقًا ذَلْكَ النَّبِيِّينَ وَالصَّلْقِينَ وَالشَّهِدَاءِ وَالصَّالَحِينَ وَحَسُنَ أُولِئُكَ رَفِيقًا ذَلْكَ الفَضِلُ مِنَ اللهِ وَكَفَى بِاللهِ عليمتا ﴾ [النساء : ٦٩]، فذكرَ مراتبَ السُّعداء وهي أربعة، وبدأ بأعلاهم مرتبة، ثمَّ الذينَ يَلونَهُم، إلى آخرِ المراتبِ .

وهؤلاء الأربَعةُ هم أهلُ الجنَّةِ الذينَ هم أهلُها، جَعَلَنا اللَّهُ منهم بمنِّهِ وكرمِهِ .

0 الوجهُ الثاني والخمسون : [التميُّز بالعلم] :

أنَّ الإنسانَ إنَّما يُمَيَّرُ على غيرهِ من الحيواناتِ بفضيلَةِ العلمِ والبيانِ، وإلّا فَغيرُهُ مِن الدَّوابِّ والسِّباعِ أكثَرُ أكلًا منه، وأقوى بَطْشًا ، وأكثَرُ جِماعًا وأولادًا، وأطولُ أعمارًا، وإنَّمَا مُيِّزَ على الدُّوابِّ والحيواناتِ بعلمهِ وبيانهِ، فإذا عُدِمَ العلمُ بقيَ معهُ القَدْرُ المُشترَكُ بينه وبينَ سائرِ الدُّوابِّ؛ وهي الحيوانيَّة الْمَحْضَة، فلا يَيقى فيه فَضلَّ عليهم، بل قَد يبقى شرًّا منهم؛ كما قال تعالى في هذا الصَّنفِ من النَّاس : ﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوابُّ عندَ اللهِ الصُّمُّ البُّكمُ الَّذينَ لا يَعقلونَ ﴾ [الأنفال : ٢٢] ، فهؤلاء هم الجُهَّال ؛ ﴿ ولو علمَ الله فيهم خَيرًا الأسمعهم ﴾ [الأنفال : ٢٣]، أي: ليسَ عندهم محلٌّ قابلٌ للخَيرِ، ولو كان محلُّهم قابلًا للخير ﴿ لأسمعهم ﴾ أي : لأفهَمَهُم، فالسَّمعُ ههنا سَمْعُ فَهم ، وإلَّا فَسَمْعُ الصُّوتِ حاصلٌ لهم ، وبه قامَتْ حُجَّةُ اللَّهِ عليهم؛ قال تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُم لَا يَشْمَعُونَ ﴾ [الأنفال : ٢١]، وقال تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسمَعُ إِلَّا دُعاءً ونِداءً صُمٌّ بُكمٌ عُمْيٌ فَهُم لا يَعقِلُونَ ﴾ [البقرة : ١٧١] .

وسواءٌ كانَ المعنى : ومَثَلُ داعي الذين كفروا كَمَثَل الذي ينعقُ بما لا يَسمعُ من الدواب إلَّا أصواتًا مجرَّدَةً، أو كانَ المعنى : وَمَثَلُ الذينَ كفروا حينَ يُنادَونَ كَمَثَلِ دوابٌ الذي يَنعقُ بها فلا تسمعُ إلَّا صوتَ الدُّعاءِ والنَّداء، فَالْقُولَانَ مُتَلَازِمَانَ ، بل هما واحدٌ، وإنْ كَانَ التَّقَديرُ الثَّاني أقربَ إلى اللَّفظِ وأبلغَ في المعنى؛ فعلى التَّقديرين لم يحصُّل لهم من الدَّعوَة إلَّا الصُّوتُ الحاصلُ للأنعام .

فهؤلاء لم يحصل لهم حقيقةُ الإِنسانيَّة التي يُمَيَّزُ بها صاحبُها عن سائرٍ الحيواني .

والسَّمعُ يرادُ به إدراكَ الصُّوت، ويُرادُ به فَهمُ المعنى، ويرادُ به القَبولُ

والإجابَةُ، والثَّلاثةُ في القرآن :

فَمِنَ الْأُوّل : قوله : ﴿ قَد سَمِعَ الله قولَ التي تَجَادِلُكَ فِي زَوجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ والله يَسمَعُ تحاوُرَكُما إِنَّ الله سميعٌ بَصيرٌ ﴾ [المجادلة : ١] ، وهذا أصرَحُ ما يكونُ في إثباتِ صفّةِ السَّمعِ؛ ذَكَرَ الماضيّ والمُضارعَ واسمَ الفاعل : ﴿ سَمِعَ ﴾ و ﴿ يسمعُ ﴾، وهو ﴿ سميعٌ ﴾، وله السَّمعُ ؛ كما قالت عائشةُ رضيّ اللهُ عنها : الحمدُ للّهِ الذي وَسِعَ سَمعُهُ الأصواتَ، لَقَد جاءَت المجادِلَة تشكو إلى رَسول اللّهِ عَيْقِالِكُ وأنا في جانبِ البَيتِ ، وإنَّهُ ليَخفى عليّ بعضُ كلامِها ، فأنزَلَ اللهُ (١): ﴿ قَد سَمِعَ الله قولَ التي تُجادلُكَ في عليّ بعضُ كلامِها ، فأنزَلَ اللهُ (١): ﴿ قَد سَمِعَ الله قولَ التي تُجادلُكَ فِي رَجِها ﴾ [المجادلة : ١] .

والثَّاني : سمعُ الفَهم؛ كقوله : ﴿ وَلُو عَلِمَ الله فَيهم خَيرًا لأَسمَعَهُم ﴾ [الأنفال : ٢٣]، أي : لأَفْهَمَهُم : ﴿ وَلُو أَسْمَعَهُم لتَولُّوا وَهُم مُعرِضُونَ ﴾ [الأنفال : ٢٣] ؛ لِمَا في قلوبهم من الكِبرِ والإعْراضِ عَن قَبُولِ الحقّ ، ففيهم آفتانِ :

إحداهما: أنَّهُم لا يَفهمونَ الحقَّ لجهلهم، ولو فَهموهُ لتولَّوا عنه وهم مُعرضونَ عنه لكِبْرهم (٢)، وهذا غايةُ النَّقصِ والعَيبِ .

النَّالَث : سَمُّ القَبُولِ والإجابَةِ؛ كقولِه تعالى : ﴿ لَو خَرَجُوا فَيَكُم مَا

⁽ ١) رواه البخاري (١٣ / ٣٧٢) تعليقًا مجزومًا به .

وَوَصَلَهُ أَحمد (٦ / ٤٦)، والنسائي (٦ / ١٣٧)، وابن ماجه (١٨٨) و (٢٠٦٣)، والواحدي (ص ٤٠٨)، وابن جرير (٢٨ / ٥) .

وسنده صحيح .

⁽ ٢) وهي الآفةُ الثانيةُ ، فالأُولى : الجهلُ ، والثانيةُ : الكِيرُ .

زادوكُم إِلّا خَبالًا وَلَأُوضَعُوا خِلالَكُم يَبغُونَكُم الفتنَة وفيكُم سمَّاعُونَ لَهُم ﴾ [التوبة: ٧٤]، أي: قابِلُونَ مُستجيبُونَ، ومنه قولُه تعالى: ﴿ سمَّاعُونَ للكَذِبِ ﴾ [المائدة: ١٤]، أي: قابلُونَ له مُستجيبُونَ لأهلهِ ، ومنه قولُ المُصَلِّي: سمعَ اللَّهُ لمن حَمِدَه ، ودُعاءَ من دَعاهُ، وقولُ النَّبِيّ عَيِّالِيّهُ : ﴿ إِذَا قَالَ الإِمامُ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَن حَمِدَه ، فقولُوا: ربّنا ولكَ الحَمدُ ، النَّبيّ عَيِّالِيّهُ : ﴿ إِذَا قَالَ الإِمامُ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَن حَمِدَه، فقولُوا: ربّنا ولكَ الحَمدُ ، يَسمع اللَّهُ لكُم ﴾ (١) أي: يجيبكُم .

والمقصودُ أنَّ الإنسانَ إذا لم يكُن له علمٌ بما يُصلِحُهُ في معاشهِ ومعادهِ كانَ الحيوانُ البَهيمُ خَيرًا منه لسلامَتهِ في المعاد ممَّا يُهلِكُهُ دونَ الإنسان الجاهل.

٥ الوجه الثالث والخمسون : [العلمُ حاكمٌ على ما سواه] :

أنَّ العلمَ حاكمٌ على ما سواة ، ولا يَحكُم عليه شيءٌ، فكلُّ شيءِ اختُلِفَ في وجودهِ وعَدمهِ وصحّتهِ وفسادهِ ومنفعتهِ ومضرَّتهِ ورُجحانهِ ونُقصانهِ وكمالهِ ونقصهِ ومدحهِ وذمّهِ ومرتبتهِ في الخيرِ وَبَحُودَتِهِ ورداءَتهِ وقُربهِ وبُعْدهِ وإفضائهِ إلى مطلوبِ كذا، وعدم إفضائه، ومحصولِ المقصودِ به، وعَدَم محصولهِ، إلى سائرِ جهاتِ المعلومات؛ فإنَّ العلمَ حاكمٌ على ذلكَ كُلِّه، فإذا حَكمَ العلمُ انقَطَعَ النزاعُ وَوَجَبَ الاتّباعُ، وهو الحاكمُ على الممالكِ والسّياساتِ والأموالِ والأقلامِ ، فَمُلكَ لا يتأيَّدُ بعلم لا يقومُ، وسيفٌ بلا علم مِخراقُ لاعبٍ، وقلم شيءٌ بلا علم حركةُ عابثٍ، والعلمُ مُسلَّطً حاكمٌ على ذلكَ كلّهِ ، ولا يحكم شيءٌ من ذلكَ على العلم .

⁽١) رواه مسلم (٤٠٤) عن أبي موسى الأشعري .

وقد اختُلِفَ في تفضيلِ مِدادِ العلماء على دمِ الشهداء وعكسهِ (١)، وذُكرَ لكلّ قولِ وجوة من التراجيح والأدلّة!!

ونفش هذا النَّزاعِ دليلٌ على تفضيلِ العلمِ ومرتبتهِ؛ فإنَّ الحاكمَ في هذه المسألة هو العلمُ، فبهِ وإليهِ وعندَهُ يقعُ التَّحاكُم والتَّخاصُم، والمُفَضَّلُ منهما مَن حُكِمَ له بالفَضل.

فإنْ قيلَ : فكيفَ يُقبَلُ مُحكمُهُ لنَـفسِهِ ؟

قيل : وهذا أيضًا دليلٌ على تفضيلهِ وَعُلُوٌ مرتبتهِ وشرفه؛ فإنَّ الحاكمَ إنَّما لم يسُغ أن يحكُم لنفسهِ لأجلِ مَظِنَّةِ التَّهمَة، والعلمُ لا تلحقُهُ تُهمةٌ في محكمهِ لنفسهِ، فإنَّهُ إذا حكمَ حكمَ بما تَشهَدُ العقولُ والنَّظرُ بصحَّتهِ، وتتلقَّاهُ بالقَبولِ، ويستحيلُ محكمهُ لتهمَةٍ ، فإنَّهُ إذا حكمَ بها انعزَلَ عن مرتبتهِ، وانحطَّ عن درجتهِ ، فهو الشاهدُ المُزكِّي المُعَدِّل، والحاكمُ الذي لا يجورُ ولا يُعزَلُ .

فإنْ قيلَ : فماذا مُحكمُه في هذه المسألةِ التي ذكرتموها ؟

قيل: هذه المسألة كثر فيها الجِدالُ واتَّسعَ المجالُ، وأدلى كلَّ منهما بحُجَّتهِ واستَعلى بمرتبتهِ، والذي يَفصلُ النِّراعَ ويعيدُ المسألة إلى مواقع الإجماع الكلامُ في أنواعِ مراتبِ الكمالِ ، وذِكْرُ الأفضلِ منها ، والنَّظرُ في أيِّ هذين الأمرين أولى به وأقربُ إليه ؟!

فهذه الأُصولُ الثَّلاثَةُ تُبيِّن الصَّواب ، ويقعُ بها فَصلُ الخطاب . فأمَّا مراتبُ الكمالِ فأربعٌ : النَّبوَّةُ ، والصِّدِّيقيَّةُ ، والشَّهادَةُ ، والوِلايَةُ، وقَد

⁽ ۱) وفي ذلك أحاديث ؛ لكنّها لا تصعُّ ، فانظر ﴿ جامع بيان العلم وفضله ﴾ (۱ / ٣٦)، و ﴿ العلل المتناهية ﴾ (۱ / ۷۲) ، و ﴿ إتّحاف السادة المتّقين ﴾ (۱ / ٤١) .

ذكرها اللَّهُ سبحانهُ في قولِه تعالى : ﴿ وَمَن يُطِع اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَتُكَ مِعَ الَّذِينَ أنعَمَ الله عليهِم من النَّبيِّينَ والصِّدِّيقينَ والشُّهَداءِ والصَّالحينَ وحَسُنَ أولئكَ رَفيقًا ذلكَ الفَضلُ منَ اللهِ وكفي باللهِ عليما ﴾ [النساء : ٦٩] .

وَذَكَرَ تعالى هؤلاء الأربعَ في سورة الحديدِ ؛ فذكَرَ تعالى الإيمانَ به وبرسولهِ ، ثمَّ نَدَبَ المؤمنينَ إلى أن تخشعَ قلوبُهُم لكتابهِ ووَحيِهِ ، ثمَّ ذكرَ مراتبَ الخلائقِ شقيّهم وسعيدِهم ؛ فقال : ﴿ إِنَّ المُصَّدِّقِينَ والمُصَّدِّقاتِ وأقرَضوا الله قَرْضًا حَسَنًا يُضاعَفُ لهُم ولَهُم أجرٌ كريمٌ والَّذينَ آمَنوا باللهِ ورُسُلهِ أُولئكَ همُ الصِّدِّيقونَ والشُّهَداءُ عندَ ربِّهم لهُم أُجرُهُم ونورُهُم والَّذينَ كفَروا وكذُّبوا بآياتنا أولئكَ أصحابُ الجحيم ﴾ [الحديد : ١٨ - ١٩]، وذكرَ المُنافقينَ قبلَ ذلكَ .

فَاسْتَوْعَبَتْ هَذَهُ الْآَيَةُ أَقْسَامَ العبادِ شَقَيُّهُمْ وَسَعَيْدِهُمْ .

والمقصودُ أنَّهُ ذكرَ فيها المراتب الأربعة : الرِّسالَة والصِّدِّيقيَّة والشُّهادَة والولايَةَ :

فأعلى هِذه المراتبِ النُّبوَّةُ والرِّسالَةُ، ويليها الصِّدِّيقيَّةُ، فالصِّدِّيقون هم أثمَّةُ أُتْباع الرُّسل، ودرجتُهم أعلى الدَّرجاتِ بَعدَ النبوَّة، فإنْ جَرَى قَلَمُ العالِم بالصدِّيقيَّة، وسالَ مِدادُهُ بها كانَ أفضَلَ من دَم الشَّهيد الذي لَم يلحقْهُ في رُتبَةِ الصِّدِّيقيَّة ، وإنْ سال دَمُ الشَّهيد بالصِّدِّيقيَّة وقَطَرَ عليها كان أفضلَ من مِدادِ العالِم الذي قصّر عنها، فأفضلهُما صِدِّيقُهما، فإنِ استَويا في الصِّدِّيقيَّة استويا في المرتَبَةِ، واللَّهُ أعلم .

والصِّدِّيقيَّة : هي كمالُ الإيمان بما جاءَ به الرُّسولُ عِلْمَا وتَصديقًا وقيامًا

به، فهي راجعة إلى نَفسِ العِلْمِ، فكلَّ مَن كانَ أعلمَ بما جاءَ به الرَّسولُ وأكملَ تصديقًا لهُ كانَ أتمَّ صدِّيقيَّة ، فالصِّدِّيقيَّة شجرَة أصولُها العلمُ ، وفروعُها التَّصديقُ، وثمرتُها العَملُ .

فهذه كلمات جامعة في مسألةِ العالمِ والشَّهيد ، وأيَّهما أفضَل ؟! ٥ الوجه الرابع والخمسون : [الإيمان لا يكون إلّا بالعلم] :

أَنَّ النَّصوصَ النَّبويَّةَ قد تواتَرَتْ بأَنَّ أَفضَلَ الأعمالِ إيمانٌ باللَّهِ (١)، فهو رأسُ الأمر، والأعمالُ بَعدَهُ على مراتبها ومنازلها .

والإيمان له رُكنانِ :

أحدُهما : معرفَةُ ما جاءَ به الرَّسولُ ، والعلمُ به .

والثّاني: تَصديقُهُ بالقَولِ والعَمَلِ، والتَّصديقُ بدونِ العلمِ والمعرفَةِ مُحالَ، فإنّهُ فَرعُ العِلمِ بالشيءِ المُصَدَّقِ به، فإذًا ؛ العلمُ من الإيمانِ بمنزلَةِ الرُّوحِ من الجَسَدِ ، ولا تَقومُ شجرَةُ الإيمانِ إلّا على ساقِ العلمِ والمَعرفَةِ، فالعلمُ – إذًا – أجلَّ المطالبِ وأسنى المواهب.

الوجة الخامس والخمسون: [صِفاتُ الكمال راجعة إلى العلم]: أنَّ صفاتِ الكمالِ كلَّها تَرجعُ إلى العلمِ والقُدرَةِ والإرادةِ، والإرادةُ فَرعُ العلمِ ؛ فإنَّها تستلزمُ الشعورَ بالمرادِ ، فهي مُفتَقِرَةٌ إلى العلمِ في ذاتِها وحقيقتِها، والقُدرَةُ لا تؤثِّرُ إلّا بواسطَةِ الإرادةِ، والعلمُ لا يَفتقِر في تعلَّقهِ بالمعلوم إلى واحدة منهما، وأمَّا القُدرَة والإرادةُ فكلٌ منهما يفتقرُ في

تعلُّقهِ بالمُرادِ والمَقدورِ إلى العلم ، وذلك يدُلُّ على فَضيلتهِ وشرفِ منزلتهِ .

⁽١) سيأتي - قريبًا - تخريجُ الحديثِ الواردِ في ذلك .

٥ الوجهُ السادس والخمسون : [عموم العلم تعلُّقًا بالصُّفاتِ] : أنَّ العلمَ أعممُ الصِّفاتِ تعلُّقًا بمتعلَّقهِ وأوسعها، فإنَّهُ يتعلَّقُ بالواجبِ والمُمْكِنِ والمُستحيلِ والجائزِ والموجودِ والمعدوم، فذاتُ الرُّبِّ سبحانهُ وصفاتُهُ وأسماؤهُ معلومةً له، ويَعْلَمُ العبادُ من ذلكَ ما علَّمهم العليمُ الخبيرُ .

وأمَّا القُدرَةُ والإرادَةُ فكلُّ منهما خاصٌ التَّعلُّق؛ أمَّا القُدرَةُ فإنَّما تَتَعلُّقُ بالمُمْكِنِ خاصَّةً ، لا بالمُستحيل ولا بالواجب، فهي أخصُّ من العلم من هذا الوجه، وأعمُّ من الإرادَةِ؛ فإنَّ الإرادَة لا تَتَعلَّقُ إلَّا ببعض المُمْكِناتِ وهو ما أُريدَ وجودُهُ، فالعلمُ أُوسَعُ وأعمُ وأشملُ في ذاتهِ ومتعلَّقهِ .

0 الوجه السابع والخمسون : [العُلماءُ هم الأَثِمَّة] :

أنَّ اللَّهَ سبحانهُ أخبَرَ عن أهلِ العلم بأنَّهُ جَعَلَهُم أَثَّمَّةً يَهْدُونَ بأمرهِ، ويأتمُّ بهم مَن بعدهم، فقال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُم أَنْمَّةً بَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقِنون ﴾ [السجدة : ٢٤] .

وقال في موضع آخَرَ : ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِن أُزُواجِنَا وَذُرَّيَّاتِنَا قُرَّةَ أُعيُنِ واجعَلْنا للمُتَّقينَ إمامًا ﴾ [الفرقان : ٧٤]، أي : أثمَّةً يَقتدي بنا مَن

فأخبَرَ سبحانهُ أنَّ بالصَّبرِ واليَقينِ تُنالُ الإمامَةُ في الدِّين (١) وهي أرفَعُ مراتب الصِّدِّيقين .

واليَقينُ هو كمالُ العلمِ وغايتُهُ، فبتكميلِ مرتبةِ العلمِ تحصُلُ إمامَةُ الدِّين ،

⁽١) وهذه كلمةً مِن مُهمّات كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقلها عنه - ويُشهرها -تلميذُه المصنِّف رحمه اللَّه ، وهي - بحدِّ ذاتها - منهجٌ علميٌّ دعويٌّ عظيمٌ .

وهي ولايَةٌ آلتُها العلمُ، يختَصُّ اللَّهُ بها من يشاءُ من عبادهِ .

٥ الوجهُ الثامن والخمسون : [حاجة العباد إلى العلم] :

أنَّ حاجَةَ العبادِ إلى العلمِ ضَروريَّةً فَوقَ حاجَةِ الجسم إلى الغذاء، لأنَّ الجسم يحتاجُ إلى الغذاء في اليومِ مرَّةً أو مرَّتين، وحاجَةُ الإنسانِ إلى العلمِ بعَدَد الأنفاسِ، لأنَّ كلَّ نَفسِ من أنفاسهِ فهو مُحتاجٌ فيه إلى أن يكونَ مُصاحِبًا لإيمانِ أو حِكمَة، فإنْ فارَقَهُ الإيمانُ أو الحكمَةُ في نَفسٍ من أنفاسهِ فَقَد عَطِب، وقَرُبَ هلاكُهُ، وليسَ إلى مُصولِ ذلكَ سبيلٌ إلّا بالعلم، فالحاجَةُ إليه فوقَ الحاجَةِ إلى الطّعام والشرابِ .

وقَد ذكرَ الإمامُ أحمَد هذا المعنى بعَينهِ ، فقال : النَّاسُ أحوَجُ إلى العلمِ منهم إلى الطّعام والشرابِ؛ لأنَّ الطّعامَ والشرابَ يُحتاجُ إليه في اليومِ مرّةً أو مرّتين، والعلمُ يُحتاجُ إليه في كُلِّ وقتِ(١).

٥ الوجهُ التاسع والخمسون : [العلم قلَّة عمل و كثرة أُجر] :

أنَّ صاحبَ العلم أقلُّ تَعَبًا وعملًا وأكثرُ أِجرًا .

واعتبِرْ هذا بالشَاهد؛ فإنَّ الصَّنَاعَ والأُجَراءَ يُعانونَ الأعمالَ الشاقَّةَ بأنفسِهم، والأُستاذُ المُعلِّمُ يجلسُ ، ويأمرُهُم وينهاهُم ويُريهم كيفيَّةَ العملِ ، ويأخذُ أضعافَ ما يأخذونَهُ .

وقد أشارَ النَّبيُّ عَلَيْكَ إلى هذا المعنى حيثُ قال : ﴿ أَفَضِلُ الْأَعِمَالِ إِيمَانُ اللَّهِ، ثُمَّ الجهادُ ﴾(٢).

⁽١) انظر (طبقات الحنابلة ، (١/١٤٦).

⁽ ۲) رواه مسلم (۸٤) عن أبي ذرّ .

وهو في ۵ صحيح البخاري ۵ (۲۰۱۸) – عنه – بنحوه .

فالجهاد فيه بذلُ النفس وغاية المشقَّة ، والإيمانُ علمُ القَلبِ وعمَلُهُ وتصديقُهُ، وهو أفضلُ الأعمالِ ، مع أنَّ مشقَّة الجهادِ فوقَ مشقَّة بأضعافِ مُضاعَفَة ، وهذا لأنَّ العلمَ يُعَرِّفُ مقاديرَ الأعمال ومراتبها ، فاضِلَها من مفضولِها ، وراجحها من مرجوجِها ، فصاحبُهُ لا يختارُ لنفسهِ إلّا أفضلَ الأعمالِ، والعاملُ بلا علم يَظُنُّ أنَّ الفَضيلَة في كثرةِ المشقَّة، فهو يتحمَّلُ المشاقَّ وإنْ كانَ ما يُعانيه مفضولًا، ورُبَّ عملِ فاضلِ والمفضولُ أكثرُ مشقَّة منه .

واعتَبِرْ هذا بحالِ الصِّدِّيق رضي اللَّه عنه فإنَّهُ أفضلُ الأُمَّة (١)، ومعلومٌ أنَّ فيهم مَنْ هو أكثَرُ عملًا وحجًا وصَومًا وصلاةً وقراءَةً منه، قال أبو بكر بن عيَّاش: ما سبقكُم أبو بكر بكَثرَةِ صَومٍ ولا صَلاةٍ ، ولكنْ بشيءٍ وَقَرَ في قَلبِهِ (٢).

وهذا مَوضعُ المثلِ المشهور:

مَن لي بِمِثلِ سَيرِكَ المُدلُّلِ تَمشي رُوَيدًا وَتَجِي في الأوَّلِ

0 الوجه الستون : [العلم إمام العَمَل] :

أنَّ العلمَ إمامُ العَمَلِ، وقائدٌ له، والعَمَلُ تابعٌ لهُ ومُؤمَّمٌ به ، فكلُّ عملٍ لا يكونُ خَلْفَ العلمِ مُقتديًا به فهو غَيرُ نافع لصاحبِهِ، بل مَضَرَّةٌ عليه ، كما قالَ (١) وهذه هي عقيدةُ أهل السنَّة والجماعة ، وأمَّا الشيعة الشنيعة ، فيأبي عليها (رَفْضُها) إلَّا نقضَ ذلك وردَّه !!

ر ٢) عزاه العراقي في « تخريج الإحياء » (١ / ٢٣) للحكيم الترمذي من قول بكر بن عبدالله المُزَني .

ثم قال : ﴿ وَلَمْ أَجِدُهُ مُرْفُوعًا ﴾ .

وأُشارَ الزَّبيدي في ﴿ إِتَّحَافُ السادة المُتَّقين ﴾ (١ / ١٨٧) إلى عزو ابنِ القيّم الحَبَر لأبي بكر ابن عيّاش .

وانظر ﴿ الأُسرار المرفوعة ﴾ (ص ٤٥٤) لعلي القاري .

بعضُ السَّلفِ : مَن عَبَدَ اللَّه بغَيرِ علم كانَ ما يُفسِدُ أَكثَرَ ممَّا يُصلحُ . والأَعمالُ إثمَّا تتفاوَتُ في القَبولِ والرَّدِ بحسَبِ مُوافقتها للعلمِ وَمُخالفتها له ، فالعملُ الموافقُ للعلم هو المقبولُ ، والمخالفُ له هو المردودُ .

فالعلم هو الميزانُ وهو المِحَكُ؛ قال تعالى : ﴿ الّذِي خَلَقَ المَوتَ وَالحِياةَ لِيَبلُوكُم اللّهُم أَحسَنُ عَمَلًا وهو العَزيزُ الغَفورُ ﴾ [المُلك : ٢] ؛ قال الفُضيلُ بن عِياض : هو أخلَصُ العَمَل وأصوبُهُ ، قالوا : يا أبا عليٌ ، ما أخلصه وأصوبُهُ ؟ قال : إنَّ العمَلَ إذا كانَ خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبَلْ، وإذا كانَ صوابًا ولم يكن حالصًا موابًا، فالخالصُ أن يكونَ صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَلْ حتى يكونَ خالصًا صوابًا، فالخالصُ أن يكونَ للّهِ، والصَّوابُ أن يكونَ على السُنَّة (١)، وقد قال تعالى : ﴿ فَمَن كَانَ يَرجو لقاءَ ربّهِ فَلْيَعمَلْ عملًا صالحًا ولا يُشرِكُ بعبادَةِ ربّهِ أحدًا ﴾ [الكهف : ١١٠] .

فهذا هو العَملُ المقبولُ الذي لا يقبَلُ اللهُ من الأعمالِ سواهُ؛ وهو أن يكونَ موافقًا لسنَّةِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، مُرادًا به وجهُ اللَّهِ .

ولا يتمكَّن العاملُ من الإتيانِ بعَمَلِ يَجمَعُ هذين الوَصفَينِ إلَّا بالعلم، فإنَّهُ إِنْ لم يعرف معبودَهُ لم يُمْكِنْهُ قَصدُهُ، وإنْ لم يعرف معبودَهُ لم يُمْكِنْهُ إِنْ لم يعرف معبودَهُ لم يُمْكِنْهُ إِدادتُهُ وحدَهُ ، فلولا العلمُ لَمَا كان عملُهُ مقبولًا ، فالعلمُ هو الدَّليلُ على الاخلاص، وهو الدَّليلُ على المُتابَعَةِ (٢) .

وقَد قال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهِ مِنَ المُتَّقِينَ ﴾ [المائدة : ٢٧] ،

 ⁽١) رواه أبو نُقيم في (الحلية) (٨ / ٩٥) .

وانظر كتابي (علم أصول البدع) (ص ٦١) .

⁽ ٢) في غالب الأَمر وعُظْمِه ، وقد يتخلّفُ هذا لِتَخَلَّفِ استواءِ العلمِ على قاعدة الكتاب والسُّنَة ، فتنبَّة .

وأحسنُ ما قيلَ في تَفسيرِ الآيَةِ ، أنَّهُ : إِنَّمَا يتقبَّلُ عَمَلَ مَن اتَّقاهُ في ذلكَ العَمَلِ، وتَقواهُ فيه أن يكونَ لوجهِهِ على مُوافَقَةِ أمرِهِ، وهذا إنَّما يحصُلُ بالعلمِ .

وإذا كانَ هذا مَنزِلَ العلمِ وموقعَهُ عُلمَ أَنَّهُ أَشْرَفُ شيءٍ وأجلُّهُ وأَفضلُهُ، واللَّهُ أُعلم .

٥ الوجه الحادي والستون : [العمل بلا علم ، كالسير بلا دليل] :

أنَّ العاملَ بلا علم كالسَّائرِ بلا دَليلٍ، ومعلومٌ أنَّ عَطَبَ مثلِ هذا أقرَبُ من سلامتهِ، وإنْ قُدِّرَ سلامَتُهُ اتِّفاقًا نادرًا فهو غيرُ محمودٍ ، بل مذمومٌ عندَ العقلاء .

وكانَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّة يقول : مَن فارَقَ الدَّليلَ ضلَّ السَّبيلَ، ولا دَليلَ إلّا بما جاءَ به الرَّسولُ .

قال الحَسَنُ : العاملُ على غيرِ علم كالسَّالكِ على غيرِ طريقٍ، والعاملُ على غيرِ طريقٍ، والعاملُ على غيرِ علم يُفسِدُ أكثرَ ممَّا يُصلحُ، فاطلبوا العلمَ طلبًا لا تضرُّوا بالعلمِ؛ فإنَّ قومًا طلبوا العبادَة وتركوا العلمَ حتى واطلبوا العبادَة وتركوا العلمَ حتى خرجوا بأسيافهم على أُمَّةِ محمَّد عَلِيلَةٍ، ولو طلبوا العلمَ لم يدُلَّهُم على ما فَعَلوا .

والفَرْقُ بينَ هذا الوجه وبينَ ما قبلَهُ: أنَّ العِلمَ مَرتَبتُهُ في الوجه الأول مرتبةُ المُطاعِ المتبوعِ المقتدى به المتَّبعِ لحكمهِ المُطاع أمرُهُ، ومرتبتُه في هذا الوجهِ مرتبةُ الدَّليل المُرشدِ إلى المَطلوبِ المُوصل إلى الغايّةِ .

0 الوجهُ الثاني والستون : [الهداية هي العلم بالحقّ] :

أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْكُ ثَبَتَ في ﴿ الصَّحيح ﴾ (١) عنه أَنَّهُ كَانَ يقولُ : ﴿ اللهمُّ رَبُّ جَبِرِيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، فاطرَ السمواتِ والأرض، عِالمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، أنتَ

⁽۱) (صحيح مسلم) (برقم : ۷۷۰) .

تحكُمُ بينَ عِبادكَ فيما كانوا فيهِ يَختلفون، الهدِني لِمَا اختُلِفَ فيهِ مِنَ الحقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهدي مَن تشاءُ إلى صراطِ مُستقيم ».

وفي بعض « السُّنَن »(١) أنَّهُ كان يكبِّر تكبيرَةَ الإحرام في صلاةِ اللَّيل ، ثمَّ يَدعو بهذا الدُّعاء .

والهدايّة هي العِلْمُ بالحقّ مع قصدهِ وإيثارهِ على غيرهِ، فالمُهتَدي هو العاملُ بالحقّ المريدُ له، وهي أعظمُ نعمَة للهِ على العَبدِ، ولهذا أمَرَنا سبحانهُ أن نسألَهُ هدايّة الصّراطِ المُستقيمِ كُلَّ يومٍ وليلةٍ في صلواتنا الخمس؛ فإنَّ العبدَ مُحتاجٌ إلى معرفَةِ الحقّ الذي يُرضي الله في كُلِّ حَرَكةٍ ظاهرَةٍ وباطنَةٍ، فإذا عَرَفها فهو مُحتاجٌ إلى من يُلهِمُهُ قَصدَ الحقّ ، فيجعَلُ إرادتَهُ في قلبه، ثمَّ إلى من يُلهِمُهُ قَصدَ الحقّ ، فيجعَلُ إرادتَهُ في قلبه، ثمَّ إلى من يُلهِمُهُ قَصدَ الحقّ ، فيجعَلُ إرادتَهُ في قلبه، ثمَّ إلى من يُلهِمُهُ قَصدَ الحقّ ، فيجعَلُ إرادتَهُ في قلبه، ثمَّ إلى من يُلهِمُهُ قَصدَ الحقّ ، فيجعَلُ إرادتَهُ في قلبه ، ثمَّ إلى من

ومعلوم أنَّ ما يجهلُهُ العَبدُ أضعافُ أضعافِ ما يعلمُهُ، وأنَّ كلَّ ما يعلمُه أنَّهُ حقَّ لا تُطاوِعُهُ نفسُهُ على إرادتهِ، ولولا إرادتُهُ لَعَجِزَ عن كثيرٍ منه ، فهو مُضَّطرٌ كلَّ وقتِ إلى هدايَةٍ تَتَعلَّقُ بالماضى وبالحالِ والمُستقبل :

أمَّا الساضي فهو مُحتاجٌ إلى محاسبةِ نفسهِ عليه، وهل وَقَعَ على السَّدادِ؛ فيشكُرَ اللَّهَ عليه ويَستديَهُ ؟ أم خَرَجَ فيه عن الحقِّ فَيَتوبَ إلى اللَّهِ تعالى منه ، ويَعزمَ على أن لا يَعودَ ؟

وأمًّا الهدايّةُ في الحالِ فهي مطلوبةٌ منه؛ فإنَّهُ ابنُ وقتهِ ، فيحتامج أن يعلمَ عُكمَ ما هو مُتلبَّسٌ به من الأفعالِ؛ هل هو صَوابٌ أم خطأ ؟

وأمَّا المُستقبلُ فحاجتهُ فيه إلى الهدايّةِ أَظهَرُ، ليكونَ سَيْرُهُ على الطَّريقِ.

⁽ ۱) « سنن أَبي داود » (۷٦٧) ، و « سنن الترمذي » (۳٤۲۰) ، و « سنن النسائي » (۳ / ۲۱۲) ، و « سنن ابن ماجه » (۱۳۵۷) وسندُه صحیحٌ .

٥ الوجه الثالث والستون : [العلم حياة القلب والروح] :

أنَّ فضيلَةَ الشيءِ وشرفَهُ يظهَرُ تارةً من عُمومِ منفعتهِ، وتارَةً من شدَّةِ الحاجَةِ إليه وعَدَمِ الاستغناءِ عنهُ، وتارَةً من ظهورِ النَّقصِ والشرِّ بفَقدِهِ، وتارةً من مُصولِ اللَّةِ والسُّرورِ والبَهجةِ بوجودِهِ، لكونهِ محبوبًا ملائمًا - فإدْراكُهُ يُعقِبُ غايَةَ اللذَّةِ - ، وتارةً من كمالِ الشَّمَرةِ المترتِّبةِ عليه وشرفِ علَّتهِ الغائيَّةِ (١) وإفضائهِ إلى أجلِّ المطالبِ .

وهذه الوجوة ونحوُها تنشأُ وتظهرُ من مُتعلِّقهِ؛ فإذا كانَ في نفسهِ كمالًا وشرفًا - بقطعِ النَّظرِ عن متعلَّقاته - جمعَ جهاتِ الشرفِ والفَضلِ في نفسهِ ومُتعلِّقاتهِ .

ومعلوم أنَّ هذه الجهاتِ بأشرِها حاصلةً للعلم؛ فإنَّهُ أعمُّ شيءٍ نفعًا، وأكثرهُ وأدوَمُهُ، والحابحةُ إليه فوقَ الحابحةِ إلى الغذاءِ، بل فوقَ الحابحةِ إلى التَّنفُّسِ؛ إذ غايَةُ ما يُتصوَّرُ من فَقْدِهما فَقْدُ حياة الجسم ، وأمَّا فَقدُ العلمِ فَفيهِ فَقدُ حياةِ الجسم ، وأمَّا فَقدُ العلمِ فَفيهِ فَقدُ حياةِ القلبِ والرُّوحِ؛ فلا غَناءَ للعبدِ عنه طرفَةَ عَين، ولهذا إذا فُقِدَ من الشخصِ كان شرًّا من الحمير، بل كانَ شرًّا من الدَّوابُّ عندَ اللَّهِ، ولا شيءَ أنقَصُ منه حينهذِ .

وأمَّا مُحسولُ اللذَّةِ والبَهجَةِ بوجودهِ؛ فلأنَّهُ كمالٌ في نفسهِ، وهو ملائمٌ عايَةَ المسلاءَمَةِ للنَّفوسِ ؛ فإنَّ الجَهلَ مرضٌ ونَقصٌ ،وهو في غايّةِ الإيذاءِ والإيلامِ للنَّفسِ، ومَن لم يَشعُرْ بهذه المُلاءَمَةِ والمُنافَرَةِ فهو لِفَقدِ حِسِّهِ وموتِ نَفسِهِ : وما لِنُعرِح بِمَيِّتِ إيلامُ وما لِجُرح بِمَيِّتِ إيلامُ

⁽١) انظر شرحها في تعليقي على كتاب (العُبوديّة) (ص ١١٠) لشيخ الإِسلام ابن تيميّة رحمه الله .

فحصولُهُ للنَّفسِ إدراكَ منها لغايَةِ محبوبها، واتَّصالَ به، وذلك غايَةُ لدَّتِها وفَرحتِها، وهذا بحسبِ المعلومِ في نفسهِ، ومحبَّةِ النَّفسِ له ولدَّتِها بقُربهِ . والعلومُ والمعلوماتُ مُتفاوتَةٌ في ذلكَ أعظمَ التَّفاوُتِ وأبيتَهُ ، فليسَ علمُ النَّفوسِ بفاطرها وباريها ومُبدِعها ومحبَّهُ والتَّقرُّبُ إليه كعلمها بالطَّبيعَةِ وأحوالِها وعوارضها وصحَّتِها وفسادِها وحركاتِها .

وهذا يتبيَّنُ بالوجه التَّالي :

٥ الوجه الرابع والستون : [شرف العلم تابع لشرف المعلوم] :

وهو أنَّ شرَفَ العلمِ تابعٌ لشرفِ معلومهِ ، ولوثوقِ النَّفسِ بأدلَّةِ وجودهِ وبراهينهِ، ولشدَّةِ الحاجَةِ إلى مَعرفَتهِ، وعِظَمِ النَّفعِ بها .

ولا رَيْبَ أَنَّ أَجلَّ معلومٍ وأعظَمَهُ وأَكبَرَهُ فهو اللَّهُ الذي لا إلهَ إلّا هو ربُّ العالمين ، وقيُّومُ السَّمواتِ والأرضين ، المَلِكُ الحقُّ المُبين ، الموصوفُ بالكمالِ كلِّهِ، المُنزَّهُ عن كلِّ عَيبٍ ونقصٍ، وعن كلِّ تَمثيلٍ وتَشبيهِ في كمالهِ .

ولا رئيب أنَّ العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أَجَلُّ العلوم وأفضلُها، ونسبتُهُ إلى سائر العلوم كنسبَة معلومه إلى سائر المعلومات، وكما أنَّ العلم به أجلُّ العلوم وأشرفُها فهو أصلُها كلِّها، كما أنَّ كلَّ موجود فهو مُستَنِدٌ في وجوده إلى المَلِك الحقِّ المُبين ومُفتقر إليه في تحقَّقِ ذاته وأينيَّته ، وكلَّ علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقيق ذاته إليه، فالعلم به أصلُ كلِّ علم، كما أنَّهُ سبحانهُ ربُّ كلِّ شيء ومليكُهُ ومُوجِدُهُ .

ولا رَيبَ أَنَّ كمالَ العلم بالسَّبَبِ التَّامِّ ، وكونَه سببًا يستلزمُ العلمَ بُسبّبه ، كما أَنَّ العلمَ بالعلَّةِ التَّامَّةِ ومعرفَةَ كونِها علَّةً يستلزمُ العلمَ بمعلولهِ، وكلَّ موجودٍ

شقاوتهِ .

سوى الله فهو مُستنِدٌ في وجودهِ إليهِ استنادَ المصنوع إلى صانعهِ، والمفعولِ إلى فاعلهِ .

فالعلمُ بذاتهِ سبحانهُ وصفاتهِ وأفعالهِ يستلزمُ العلمَ بما سواه، فهو في ذاتهِ ربُّ كُلِّ شيءٍ ومليكُهُ، والعلمُ به أصلُ كلِّ علم ومنشؤهُ؛ فَمَن عَرَفَ اللَّهَ عَرَفَ مَا سُواهُ، ومَن جَهلَ ربُّهُ فَهُو لِمَا سُواهُ أَجِهَل (أَ)، قال اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله فأنساهُم أنفسَهُم ﴾ [الحشر: ١٩]، فتأمُّلْ هذه الآيةَ تجدْ تحتها معنَّى شريفًا عظيمًا وهو أنَّ من نَسيَ ربَّهُ أنساهُ ذاتَهُ ونَفسَهُ ، فلم يَعرِف حَقيقَتُهُ ولا مصالحه ، بل نَسى ما به صلاحُهُ وفلاحُهُ في معاشهِ ومعادهِ ، فصارَ مُعطَّلًا مُهمَلًّا بمنزلةِ الأنعام السَّائمَة ، بل رَّبما كانَت الأنعامُ أخبَرَ بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الَّذي أعطاها إيَّاه خالقُها ، وأمَّا هذا فخرج عن فطرته التي خُلِقَ عليها، فنَسيَ ربُّهُ، فأنساهُ نَفسَهُ وصفاتِها، وما تَكْمُلُ به وتَزكو به وتسعَدُ به في معاشها ومعادها؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَلا تُطِعْ مَن أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا واتَّبِعَ هواهُ وكانَ أمرُهُ فُرْطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، فغفِلَ عن ذكر ربِّهِ فانفرطَ عليهِ أمرُهُ وقلبُهُ، فلا التفاتَ له إلى مصالحهِ وكمالهِ وما تَزكو به نفشهُ وقلبُهُ، بل هو مُشتَّتُ القلبِ مُضيَّعُهُ ، مُنفَرِطُ الأمرِ حَيرانُ، لا يَهتَدي سبيلًا . والمقصودُ أنَّ العلمَ باللَّهِ أصلُ كلِّ علم، وهو أصلُ علم العَبدِ بسعادتهِ وكمالهِ ومصالح دنياهُ وآخرتهِ، والجهلُ به مستلزمٌ للجهل بنفسهِ ومصالِحها وكمالِها، وما تَزكو به وتفلحُ به، فالعلمُ به سعادَةُ العَبدِ، والجَهلُ به أصلُ

⁽۱) ويُروى : ﴿ مَن عرف نفسَه فقد عرف ربُّه ﴾ ! ولكنَّه حديثٌ لا أصلَ له ؛ كما قال السخاوي في ﴿ المقاصد الحسَنَة ﴾ (ص ١٩٨) .

ويزيدُهُ إيضاحًا :

٥ الوجه الخامس والستون : [العلمُ والتوحيد] :

أنَّهُ لا شيءَ أطيبُ للعَبدِ، ولا ألذُّ، ولا أهناً ، ولا أنعمُ لقلبهِ وعيشهِ، مِن محبَّةِ فاطرِهِ وباريهِ، ودوام ذكرهِ، والسَّعي في مَرضاتهِ.

وهذا هو الكمالُ الذي لا كمالَ للقبدِ بدونهِ، وله خُلِقَ الخَلقُ، ولأجلهِ نزَلَ الوَحيُ، وأُرسِلَت الرُّسل، وقامَت السَّمواتُ والأرضُ ،وَوُجِدَت الجُنَّةُ والنَّارُ، ولأجلهِ شُرِعَت الشرائعُ، ووُضِعَ البَيتُ الحرامُ، ووَجَبَ حجُّهُ على النَّاس إقامةً لذكرهِ الذي هو من توابعِ محبَّتهِ والرِّضا به وعنهُ، ولأجلِ هذا أُمِرَ بالجهادِ، وضُرِبَت أعناقُ من أباهُ وآثرَ غَيرَهُ عليه، وجُعِلَ لهُ في الآخرَةِ دارُ الهَوانِ خالدًا مُخلَّدًا.

وعلى هذا الأثرِ العظيمِ أُسِّسَت الملَّةُ، ونُصِبَت القِبلةُ، وهو قُطبُ رحى الخُلْقِ والأمرِ ، الذي مدارُهما عليه، ولا سبيلَ إلى الدُّخولِ إلى ذلكَ إلّا من بابِ العلمِ؛ فإنَّ محبَّةَ الشيءِ فرعٌ عن الشعور به، وأعرفُ الخَلْقِ باللَّهِ أَشَدُهُم حُبًّا له، فكلُّ من عَرَفَ اللَّه أُحبَّهُ، ومَن عَرَفَ الدُّنيا زَهِدَ فيهم .

فالعلمُ يفتح البابَ العظيمَ الذي هو سرُّ الخَلْقِ والأمرِ .

٥ الوجه السادس والستون: [العلم أقرب الطرق إلى أعظم اللذات]: أنَّ اللَّذَة بالمحبوبِ تَضْعُفُ وتقوى بحسبِ قوَّةِ الحبِّ وضَعفه، فكلَّما كان الحُبُ أقوى كانت اللذَّة أعظم، ولهذا تَعْظُمُ لذَّة الظَّمآنِ بشربِ الماءِ الباردِ بحسبِ شدَّة طلبهِ للماء ، وكذلكَ الجائعُ، وكذلك مَن أحبُ شيئًا كانت لذَّتُهُ على قَدْرِ حُبِّهِ إِيَّاهُ، والحُبُ تابعٌ للعلمِ بالمحبوبِ ومعرفة جمالهِ الظَّاهرِ لذَّتُهُ على قَدْرِ حُبِّهِ إِيَّاهُ، والحُبُ تابعٌ للعلمِ بالمحبوبِ ومعرفة جمالهِ الظَّاهرِ

والباطنِ، فلذَّةُ النَّظرِ إلى اللَّهِ بعدَ لقائهِ بحَسَبِ قُوَّةِ مُبِّهِ وإرادتهِ، وذلكَ بحَسَبِ العلم به وبصفاتِ كمالهِ، فإذًا: العلمُ هو أقرَبُ الطُّرقِ إلى أعظمِ اللذَّاتِ .

0 الوجه السابع والستون: [افتقار الموجودات إلى العلم]:

أنَّ كلَّ ما سوى اللَّهَ مُفتَقِرٌ إلى العلمِ، لا قِوامَ له بدونهِفإنَّ الوجودَ وجودان :

- وجودُ الحَلْقِ .
- ووجودُ الأمرِ .

والحَلَقُ والأمرُ مصدرُهُما علمُ الرَّبِّ وحكمتُهُ، فكلُّ ما ضمَّهُ الوجودُ مِن خلقِه وأمرِهِ صادرٌ عن علمهِ وحكمتهِ، فما قامَت السَّمواتُ والأرضُ وما بينَهُما إلّا بالعلم، ولا نُعِثَت الرُّسُلُ وأُنزِلَت الكُتُبُ إلّا بالعلم، ولا نُحِدَ اللَّهُ وحدَهُ وحُمِدَ وأُثنيَ عليه ومُجِّدَ إلّا بالعلمِ ، ولا نُحِيفَ الحلالُ من الحرامِ إلّا بالعلمِ، ولا نُحِيفَ الحلالُ من الحرامِ إلّا بالعلمِ، ولا نُحِيفَ الحلالُ من الحرامِ إلّا بالعلمِ ، ولا نُحِيفَ الحلالُ من الحرامِ إلّا بالعلمِ ،

واختُلِفَ هنا في مسألةٍ؛ وهي أنَّ العلمَ صفةً فعليَّةً أو انفعاليَّةً ؟

فقالت طائفةً : هو صفّةً فعليَّةً ؛ لأنّهُ شرطٌ أو جزءً ، سببٌ في وجودِ المفعولِ؛ فإنَّ الفعلَ الاختياريُّ يَستَدعي حياةً الفاعلِ وعلمه وقُدرتَه وإرادتَه، ولا يُتَصوَّرُ وجودهُ بدونِ هذه الصِّفات .

وقالت طائفة : هو انفعاليّ ؛ فإنّهُ تابعٌ للمعلوم، مُتَعلّق به على ما هو ، فإنّ العالِمَ يُدرِكُ المعلومَ على ما هو به، فإدراكُهُ تابعٌ له، فكيفَ يكونُ مُتقدّما عليه ؟!

والصُّوابُ أنَّ العِلمَ قسمانِ :

علم فعلي : وهو علم الفاعلِ المُختارِ بما يُريدُ أَن يَفعلَهُ، فإنَّهُ مَوقوفٌ على إرادتهِ الموقوفَةِ على تصوَّرهِ المرادِ وعلمهِ به .

فهذا علم قَبلَ الفعلِ مُتقدّم عليه مُؤثّر فيه .

وعلم انفعالي : وهو العلم التَّابِعُ للمعلومِ الذي لا تأثيرَ له فيه؛ كعلمِنا بوجود الأنبياءِ والأُمَمِ والملوكِ وسائرِ الموجودات؛ فإنَّ هذا العلمَ لا يُؤثِّرُ في المعلوم، ولا هو شرطٌ فيه .

فَكُلُّ من الطَّائفتَين نظَرَتْ مُجزئيًّا وحَكَمَت كليًّا .

وهذا موضعٌ يغلطُ فيه كثيرٌ من النَّاسِ، وكلا القِسمَين من العلمِ صفةُ كمالِ، وعَدَمُهُ من أعظمِ النَّقصِ .

يُوضِّحُهُ:

الوجه الثامن والستون: [العلم وفضله وبيان مداركه]:
 أنَّ فضيلةَ الشيءِ تُعرَفُ بضده (١):

فالضَّدُّ يُظهِرُ مُسنَهُ الضَّدُّ وبِضدُّها تَتَبَيَّنُ الأشياءُ

... ولا رَيبَ أَنَّ الجهلَ أصلُ كلِّ فَسادٍ، وكلَّ ضَرَرِ يلحقُ العَبدَ في دنياهُ وأُخراهُ فهو نتيجَهُ الجهلِ، وإلّا فمعَ العلمِ التَّامِّ بأَنَّ هذا الطَّعامَ – مثلًا – مشمومٌ؛ مَن أكلَهُ قطَّعَ أمعاءهُ في وقت معيَّنٍ؛ لا يُقدِمُ على أكلهِ، وإنْ قُدِّرَ أَنَّهُ أَقْدَمَ عليه لغَلَبَةِ جَوعٍ أو استعجالِ وفاةٍ فهو لعِلمهِ بموافَقَةِ آكلهِ لمقصودهِ الذي هو أحبُّ إليه من العَذابِ بالمجوع أو بغيرهِ .

⁽١) انظر كتابي (علم أصول البدع) (ص ٣٧-٣٩) .

0 الوجه التاسع والستون: [تفاوت الدرجات في العلم]:

أنَّ اللَّهَ سبحانهُ وتعالى فاوَتَ بينَ النَّوعِ الإنسانيِّ أُعظَمَ تفاؤتِ يكونُ بين المخلوقين، فلا يُعرَفُ اثنانِ من نوعٍ واحد بينهما من التَّفاؤتِ ما بينَ خيرِ البَشرِ وشرِّهم، واللَّهُ سبحانهُ خَلَقَ الملائكةَ عقولًا بلا شهواتٍ، وخَلَقَ الحيواناتِ ذواتِ شهواتِ بلا عقولِ، وخَلَقَ الإنسانَ مُركَّبًا من عقلِ وشهوةٍ، فمَن غَلَبَ عقلُهُ شهوتَهُ كانَ شرًّا من عقلُهُ شهوتَهُ كانَ شرًّا من الملائكةِ، ومَن غَلَبَت شهوتُهُ عقلَهُ كانَ شرًّا من المعرفانات.

وفاوَتَ سبحانهُ بينهم في العلم، فجعَلَ عالِمَهم مُعلَّمَ الملائكَةِ، كما قال تعالى : ﴿ يَا آدمُ أَنْبَهُم بأسمائهم ﴾ [البقرة : ٣٣]، وتلكَ مرتبةٌ لا مَرتبة فوقها، وجَعَلَ جاهلَهم بحيثُ لا يَرضى الشيطانُ به ولا يصلُحُ له، كما قال الشيطانُ لجاهلهم الذي أطاعهُ في الكُفرِ : ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ مِنك ﴾ (١)، وقال ليجَهلَتِهِم الذين عَصَوُا رسولَهُ : ﴿ إِنِّي بَرِيءٌ منكُم ﴾ (٢).

فللَّهِ مَا أَشدٌ هذا التَّفاوتَ بين شخصينِ ؛ أُحدِهما : تسجُدُ له الملائكةُ ويُعلِّمُها ممَّا اللَّهُ علَّمَهُ، والآخرِ : لا يَرضى الشيطانُ به وليًّا !

وهذا التَّفاوُتُ العظيمُ إنَّما حَصَلَ بالعلمِ وثمرتهِ ، ولو لم يكُن في العلمِ إلّا القُربُ من ربِّ العالمين والالتحاقُ بعالَمِ الملائكة ، وصُحبةُ الملا الأعلى ، لكفى به فَضلًا وشرفًا ، فكيفَ وعِزُّ الدُّنيا والآخرَةِ مَنوطٌ به ومشروطٌ بحصولهِ !؟

⁽١) الحشر: ١٦.

⁽ ٢) الأنفال : ٤٨ .

٥ الوجه السبعون : [شرف العلم وأهلـــه] :

أَنَّ شَرَفَ ما في الإنسانِ مَحَلَّ العلمِ منهُ ، وهو قلبُهُ وسمعُهُ وبَصَرُهُ .

ولمَّا كانَ القلبُ هو محلَّ العلمِ والسَّمعِ ورسولَه الذي يأتيهِ به، والعَينُ طليعتُهُ ، كانَ مَلِكًا على سائرِ الأعضاءِ؛ يأمُرها فتأتّمِرُ لأمرهِ، ويَصرِفُها فتنقادُ لهُ طائعةً بما نحصَّ به من العلمِ دونَها، فلذلكَ كانَ مَلِكَها والمطاعَ فيها، وهكذا العالِمُ في النَّاس كالقلبِ في الأعضاء .

ولمّا كانَ صلاحُ الأعضاءِ بصلاحِ مَلِكِها ومُطاعِها ، وفَسادُها بفضادِهِ؛ كانَت هذه حالَ النَّاسِ مع عُلمائهم وملوكهم، كما قال بعضُ السَّلفِ : صِنفانِ إذا صَلَحا صَلَحَ سائرُ النَّاسِ ، وإذا فَسَدَا فَسَدَ سائرُ النَّاسِ : العلماءُ والأُمراءُ (١).

قال عبدالله بن المبارك:

وَهَلَ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا المُلو لَكُ وأحبارُ سُوءٍ ورُهبانُها

ولمًّا كانَ للسَّمعِ والبَصرِ من الإدراكِ ما ليسَ لغَيرهما من الأعضاءِ، كانا في أشرَفِ جُزءٍ من الإنسانِ وهو وجهه، وكانا من أفضَلِ ما في الإنسانِ من الأجزاءِ والأعضاءِ والمنافع.

⁽۱) ويُروى مرفوعًا، رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم » (۱/۱۸۱)، وأبو نُعيم في (الحلية » (٤/ ٩٦) عن ابن عباس .

وقال العراقي في و تخريج الإحياء ، (١ / ٦) : سنده ضعيفٌ .

قلت : بل هو أَشدٌ من ذلك ؛ فإنَّ محمد بن زياد اليَشكُري؛ وضَّاع .

واختلف الناسُ في الأفضَلِ منهما: فقالَت طائفَةً - منهم أبو المعالي (١) وغيرُهُ -: السَّمعُ أفضَلُ؛ قالوا: لأنَّ به تُنالُ سعادَةُ الدُّنيا والآخرَةِ، فإنَّها إنَّما تحصُلُ بِمُتابَعةِ الرُّسلِ، وقَبُولِ رسالاتهم، وبالسَّمعِ عُرفَ ذلكَ ، فإنَّ مَن لا سَمْعَ له لا يَعلمُ ما جاءُوا به .

وأيضًا؛ فإنَّ السَّمعَ يُدْرَكُ به أجلُّ شيءٍ وأفضلُهُ، وهو كلامُ اللَّهِ تعالى الذي فَضلُهُ على الكلام كفَضل اللَّهِ على خَلقِهِ .

وأيضًا؛ فإنَّ العلومَ إنَّما تُنالُ بالتَّفاهُم والتَّخاطُبِ، ولا يحصُلُ ذلكَ إلَّا بالسَّمع .

وَأَيضًا؛ فإنَّ مَدْرَكَهُ أعمَّ مِن مَدْرَكِ البَصر؛ فإنّهُ يُدْرِكُ الكلِّيَّاتِ والجُزئيَّاتِ والجُزئيَّاتِ والشاهدَ والغائبَ والموجودَ والمعدومَ، والبَصرُ لا يُدرِكُ إلّا بَعضَ المشاهداتِ، والسَّمعُ يسمعُ كلَّ علم، فأينَ أحدُهما من الآخر ؟

ولو فَرَضْنا شخصَينِ أحدَهما يسمعُ كلامَ الرَّسولِ، ولا يَرى شخصَهُ، والآخرَ بَصيرٌ يَراهُ ولا يسمعُ كلامَهُ لصَممهِ ، هل كانا سواءً ؟!

وأيضًا؛ ففاقدُ البَصرِ إنَّما يفقدُ إدراكَ بعضِ الأُمورِ الجُزئيَّةِ المُشاهَدَةِ، ويُمكِنُهُ معرفتُها بالصِّفَةِ ولو تَقريبًا، وأمَّا فاقدُ السَّمعِ فالذي فاتَهُ من العلمِ لا يُمكِنُ حصولُهُ بحاسَّةِ البَصَرِ ولا قريبًا .

وأيضًا؛ فإنَّ ذمَّ اللَّهِ للكفَّارِ بعَدمِ السَّمعِ في القرآنِ أَكثَرُ من ذمِّهِ لهم بعَدَمِ البَصرِ، بل إنَّما يذمُّهُم بعَدم البَصرِ تَبعًا لعَدَم العَقلِ والسَّمع.

⁽١) هو عبدُالملك بن عبدالله بن يوشف ، توفّي سنة (٤٧٨ هـ) ، انظر ترجمتَه في « المُنتظم » (٩ / ١٨ – ٢٠) لابن الجوزيّ .

وأيضًا؛ فإنَّ الذي يُورِدُهُ السَّمعُ على القَلبِ من العلومِ لا يَلحقُهُ فيه كَلالٌ ولا سآمَةٌ ولا تَعَبُّ من كثرتهِ وعِظمِهِ، والذي يُورِدُهُ البَصرُ عليه يلحقُهُ فيه الكَلالُ والضَّعفُ والنَّقصُ، وربَّما خَشِيَ صاحبُهُ على ذهابهِ مع قلَّتهِ ونزارتهِ بالنَّسبَةِ إلى السَّمع.

وقالت طائفَةً - منهم ابنُ قُتَيبَة - : بل البَصرُ أفضَلُ ؛ فإنَّ أعلى النَّعيم وأفضَلَ ؛ فإنَّ أعلى النَّعيم وأفضلَه وأعظمَه لذَّةً هو النَّظرُ إلى اللَّهِ في الدَّارِ الآخرَةِ، وهذا إنَّما يُنالُ بالبَصَرِ، وهذه وحدَها كافيَةً في تفضيلهِ .

قالوا: وهو مُقدِّمةُ القَلبِ وطليعتُه ورائدُه، فمنزلتُهُ أَقرَبُ من منزلةِ السَّمعِ، ولهذا كثيرًا ما يَقرِنُ [الله] بينهما في الذَّكرِ بقولِه: ﴿ فاعتبروا يا أُولِي الابصار ﴾ فالاعتبارُ بالقَلبِ ، والبَصرُ بالعَينِ، وقال تعالى : ﴿ ونُقلِّبُ أَفْتَدَتُهُم وأَبِصارَهُم كما لم يُؤمنوا بهِ أوَّلَ مرَّةٍ ﴾ [الأنعام : ١١٠]، ولم يقُل تعالى : وأسماعَهُم، وقال تعالى : ﴿ فَإِنّها لا تعمى الأبصارُ ولكنْ تَعمى القلوبُ التي في الصَّدور ﴾ [الحج : ٤٦]، وقال : ﴿ يَخافُونَ يَومًا تتقلَّب فيه القلوبُ والأبصارُ ﴾ [النور : ٣٧]، وقال تعالى : ﴿ يَعلَمُ خائنَةَ الأعينِ وما تُخفي والأبصارُ ﴾ [النور : ٣٧]، وقال في حقّ رسولهِ : ﴿ ما كَذَبَ الفُؤادُ ما رأى ﴾ [النجم : ﴿ ما زاغَ البَصَرُ وما طَغى ﴾ [النجم :

وهذا يَدُلُّ على شدَّةِ الوَصلَةِ والارتباطِ بينَ القلبِ والبَصرِ، ولهذا يقرأُ الإنسانُ ما في قلبِ الآخرِ من عينهِ، وهذا كثيرٌ في كلامِ النَّاسِ؛ نظمهِ ونثرهِ، وهو أكثرُ مِن أن نَذكُرَهُ هنا . ولمًا كانَ القلبُ أَشْرَفَ الأعضاءِ ؛ كانَ أَشْدُها ارتباطًا به وأَشْرَفَ من غَيرهِ .

قالوا: ولهذا يأتمِنُهُ القَلبُ ما لا يأتمنُ السَّمعَ عليه، بل إذا ارتابَ من جهَةِ السَّمع عَرَضَ ما يأتيهِ به على البَصَرِ ليُزَكِّيهُ أم يردَّهُ! فالبَصَرُ حاكمٌ عليهِ مُؤتَمَّنَ عليه .

قالوا: ومن هذا: الحديثُ الذي رواهُ أحمد في « مسنَدهِ » (١) مرفوعًا: « ليسَ المُخبَرُ كالمُعايِن » .

قالوا: ولهذا أخبَرَ اللَّهُ سبحانهُ موسىأنَّ قومَهُ افتَتَنوا مِن بَعدهِ، وعَبَدوا العِجلَ، فلم يَلحقُهُ في ذلكَ ما لَحِقَهُ عند رؤيةٍ ذلكَ ومُعايَنتهِ من إلقاءِ الألواحِ، وكشرها لفَوتِ المُعايَنةِ على الخَبَر .

قالوا : وهذا إبراهيمُ خليلُ اللَّهِ يسألُ رَبَّهُ أَن يُرِيَهُ كيفَ يُحيي المَوتى، وقَد علمَ ذلكَ بخَبَرِ اللَّهِ له، ولكنْ طَلَبَ أفضَلَ المنازلِ وهي طمأنينَةُ القَلبِ .

قالوا : ولليَقينِ مراتبَ :

أوَّلها: السَّمع.

^{. (11 / 10 / 1) (1)}

ورواه ابن حبان (٦٢١٣)، والحاكم (٢ / ٣٢١)، والخطيب (٦ / ٥٦) من طريق هُشيم، عن أبي بِشر، عن سعيد بن مجبير، عن ابن عباس، كلَّهم بلفظ : (ليس الخَبُرُ كالمعاينة ٤ . وتابع هُشيمًا : أبو عوانة ؛ فيما رواه ابن حبان (٦٢١٤) ، والبرَّار (٢٠٠) ، والطبراني (١٢٤٥١) والخاكم (٢ / ٣٨٠) والقُضاعي في (مسند الشهاب ٤ (١١٨٢) ، بلفظ :

 ⁽ ليس المُعاين كالمُخبر) .

وسنده صحيح .

وفي الباب عن أنس ، وعن أبي مُريرة .

والثَّاني : العَين ؛ وهي المُسمَّاةُ بعَين اليَقين، وهي أفضلُ من المرتبّةِ الأُولى وأكملُ .

قالوا: وأيضًا؛ فالبَصَرُ يُؤدِّي إلى القَلبِ، ويُؤدِّي عنه، فإنَّ العَينَ مِرآةُ القَلبِ، ويُؤدِّي عنه، فإنَّ العَينَ مِرآةُ القَلبِ، يَظهرُ فيها ما يُجِنَّهُ من المحبَّةِ والبُغضِ والمُوالاةِ والمُعاداةِ والسُّرورِ والمُخزنِ وغيرها.

وأمَّا الأَذنُ فلا تُؤدِّي عن القلبِ شيئًا البتَّة، وإنَّما مرتبتُها الإيصالُ إليه حسب، فالعَين أشدٌ تعلُّقًا به .

والصَّوابُ أنَّ كلَّا منهما به خاصِّيَّةً فُضِّلَ بها على الآخر؛ فالمُدرَكُ بالسَّمعِ أعمُّ وأشمل، والمُدرَكُ بالبَصَرِ أتمُّ وأكمل؛ فالسَّمعُ له العمومُ والشمولُ، والبَصَرُ له الظَّهورُ والتَّمامُ وكمالُ الإدراكِ .

وأمَّا نعيمُ أهل الجنَّةِ فشيئان :

أحدُهما: النَّظرُ إلى اللَّهِ.

والثَّاني : سماءُ خِطابهِ وكلامهِ .

ومعلومٌ أنَّ سلامَهُ عليهم وخِطابَهُ لهم ومُحاضَرتَهُ إِيَّاهُم لا يُشبهها شيءٌ قطَّ، ولا يكونُ أطيبَ عندهم منها .

ولهذا يذكرُ سبحانهُ في وعيدِ أعدائهِ أنَّهُ لا يُكلِّمُهُم، كما يَذكرُ احتجابَهُ عنهُم، ولا يَرَونهُ، فكلامُهُ ورؤيتُهُ نعيمُ أهلِ الجنَّةِ ، واللَّهُ أعلم .

٥ الوجه الحادي والسبعون : [أدوات نيل العِلم] :

أنَّ اللَّهَ سبحانهُ في القرآنِ يُعدِّدُ على عبادهِ من نعمِهِ عليهم أنْ أعطاهُم آلاتِ العلمِ، فيذكرُ الفؤادَ والسَّمعَ والأبصارَ، ومرَّةً يذكرُ اللسانَ الذي يُتَرجَمُ به

عن القَلبِ، فقال تعالى في سورَةِ النُّعَم - وهي سورَة النَّحل - التي ذكرَ فيها أصولَ النِّعَم، وفروعَها، ومُتمَّاتِها، ومُكمِّلاتِها، فعدَّدَ نِعمَهُ فيها على عبادهِ، وتعرُّفَ بها إليهم، واقتضاهم شُكرَها، وأخبَرَ أنَّهُ يُتِمُّها عليهم ليعرفوها ويذكروها ويشكروها، فأوَّلُها في أصولِ النِّعَم، وآخِرُها في مكمّلاتها، وقال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجُكُم مِن بُطُونِ أُمُّهَاتِكُم لا تَعلَمونَ شيئًا وجَعَلَ لكمُ السَّمعَ والأبصارَ والأفئدَةَ لعلَّكُم تشكرون ﴾ [النحل : ٧٨]، فَذَكَرَ سبحانهُ نِعمَتهُ عليهم بأنْ أخرجهم لا علمَ لهم، ثمَّ أعطاهُم الأسماعَ والأبصارَ والأفتدةَ التي نالوا بها من العلم ما نالوه ، وأنَّهُ فَعَلَ بهم ذلكَ ليَشكروه، وقال تعالى : ﴿ وجَعَلْنا لَهُم سمعًا وأبصارًا وأفئدةً فما أغنى عنهم سمعُهُم ولا أبصارُهُم ولا أَفْتُدُتُهُم مِن شِيءٍ ﴾ [الأحقاف : ٢٦]، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَجَعَلْ لَهُ عَينَين ولسانًا وشفتَين وهَديناهُ النَّجدَين ﴾ [البلد : ٨ - ١٠]، فَذَكَرَ هنا العَينين الَّلتين يُبصرُ بهما فيعلم المشاهَداتِ، وذكرَ هدايةَ النَّجدَين؛ وهما طريقا الخيرِ والشرِّ وهو قولُ أَكثرِ المُفسِّرين (١) ، وتدلُّ عليه الآيَةُ الأُخرى : ﴿ إِنَّا هَدَيناهُ السَّبيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان : ٣] .

والهدايَّةُ تكونُ بالقَلبِ والسَّمع ، فَقَد دَخَلَ السمعُ في ذلكَ لُزومًا ، وذَكَرَ اللسانَ والشفتينِ اللتينِ هما آلةُ التَّعليم ، فَذَكَرَ آلاتِ العلم والتَّعليم وجَعلَها من آياتهِ الدَّالَّةِ عليهِ وعلى قُدرتهِ ووحدانيُّتهِ ونِعَمهِ، التي تعرُّف بها إلى عباده.

ولمَّا كانت هذه الأعضاءُ الثَّلاثَةُ هي أشرفَ الأعضاءِ ومُلوكَها والمتَصرِّفَةَ

⁽١) انظر (الدر المنثور) (١/ ٢٢٥) .

فيها والحاكمة عليها خصّها سبحانة وتعالى بالذُّكرِ في السُّؤالِ عنها، فقال : ﴿ إِنَّ السَّمعَ والبَصَرَ والفؤادَ كُلُّ أُولئكَ كَانَ عنهُ مسؤولًا ﴾ [الإسراء : ٣٦]، فسعادة الإنسانِ بصحّةِ هذه الأعضاء الثّلاثة، وشقاوته بفسادها .

قال ابنُ عبّاس : يسألُ اللهُ العبادَ فيما استَعملوا هذه الثّلاثة ؛ السمعَ والبَصرَ والفؤادَ ؟ (١) والله تعالى أعطى العبدَ السّمعَ ليسمعَ بهِ أوامرَ ربّهِ ونواهيه وعهودَه، والقَلبَ ليعقلَها ويفقَهَها ، والبَصَرَ ليرى آياتهِ فيستدلَّ بها على وحدانيّتهِ وربوبيّتهِ، فالمقصودُ بإعطائهِ هذه الآلاتِ العلمُ وثمرتُهُ ومُقتضاهُ.

0 الوجهُ الثاني والسبعون : [السعاداتُ كلُّها في العلم] :

إِنَّ أَنُواعَ السَّعاداتِ التي تُؤثِرُها النُّفُوسُ ثلاثةً:

سعادة خارجيّة عن ذات الإنسان، بل هي مُستعارة له من غيره، تزولُ باسترداد العاريّة، وهي سعادة المالِ والجاه، وتوابِعهما، فبينا المرء بها سعيدًا، ملحوظًا بالعنايّة، مرموقًا بالأبصارِ، إذ أصبح في اليومِ الواحدِ أذلٌ من وتد يقاع يُشَجُّ رأشه بالفِهرواجي (٢)، فالسَّعادة والفَرح بهذه كفَرحِ الأقرعِ بجُمَّةِ ابن عمّهِ اوالجمالُ بها كجمالِ المرءِ بثيابهِ وبزينتهِ، فإذا جاوز بَصرُكَ كسوتَهُ فليسَ وراءَ عبّادانَ قريةٌ (٣).

ويُحكى عن بعضِ العلماءِ أَنَّهُ رَكِبَ مع تُجَّارٍ في مركبٍ، فانكسَرَتْ

⁽١) قارن بِـ (الدر المنثور ، (٥ / ٢٨٦) .

⁽ ٢) لعلَّه أَداةٌ حجريّة تُدَقَّ بها بعضُ الأشياء ؛ وفي ﴿ القاموس ﴾ (ص ٥٨٩) : ﴿ الفِهر : الحجر ﴾ ، واللَّه أعلم .

⁽٣) عبّادانُ جزيرةٌ بين نهرين ، تحت البصرة ، كما في ﴿ مُعجم البلدان ﴾ (٤/٤)، وكلامُ المصنّف هنا كَمَثل يُضْرَبُ .

بهم السَّفينَةُ ، فأصبحوا بَعدَ عزِّ الغنى في ذُلِّ الفَقرِ ، وَوَصَلَ العالِمُ إلى البَلدِ، فأُكرِمَ وقُصِدَ بأنواعِ التَّحَفِ والكراماتِ، فلمَّا أرادوا الرُّجوعَ إلى بلادهم قالوا : هل لكَ إلى قومِكَ كتابُ أو حاجةٌ ؟ فقالَ : نعم، تقولونَ لهُم : إذا اتَّخَذتُم مالًا فاتَّخذوا مالًا لا يَغرَقُ إذا انكسَرَت السَّفينَة ،فاتَّخِذوا العلمَ تجارةً .

واجتمعَ رجلٌ ذو هَيئةِ حَسَنةِ ولباسِ جميلٍ وَرَوَاءِ برجلِ عالمِ ، فجسَّ المَخَاضَةَ (١) فلم يَرَ شيعًا، فقالوا : كيفَ رأيتُهُ ؟ فقال : رأيتُ دارًا حسنةً مزخرفةً ولكن ليسَ بها ساكنٌ !

السَّعادَةُ الثَّانِيةُ : سعادَةٌ في جسمهِ وبَدنهِ؛ كصحّتهِ، واعتدالِ مزاجهِ، وتناسُبِ أعضائهِ، وحُسنِ تركيبهِ، وصفاءِ لونهِ، وقُوَّةِ أعضائهِ، فهذه ألصقُ به من الأُولى ، ولكنْ هي في الحقيقةِ خارجةٌ عن ذاتهِ وحقيقتهِ، فإنَّ الإنسانَ إنسانَ بروحهِ وقلبهِ لا بجسمهِ وبدنهِ ، كما قيل :

يا خادم الجسم كم تشقى بِخِدمته

فأنتَ بالروحِ لا بالجِسمِ إنسانُ

فنسبةُ هذه إلى روحهِ وقلبهِ كنسبةِ ثيابهِ ولباسهِ إلى بَدنهِ؛ فَإِنَّ البَدَنَ أَيضًا عارِيّةٌ للرُّوحِ، وآلةٌ لها، ومركبٌ من مراكبها، فسعادتُها بصحّتهِ ، وجمالُهِ وحُسنُه سعادةٌ خارجةٌ عن ذاتها وحقيقتها .

السَّعادَةُ الثَّالثَةُ : هي السَّعادَةُ الحقيقيَّةُ؛ وهي سعادَةٌ نَفسانيَّةٌ روحيَّةٌ قلبيَّةٌ، وهي سعادَةُ العلمِ النَّافعِ ثمرتُهُ، فإنَّها هي الباقيَةُ على تَقَلَّبِ الأحوالِ ،

⁽١) أَي : الْحَتَبَرَهُ وامْتَحَنَّهُ .

والمُصاحِبَةُ للعَبدِ في جميعِ أسفارهِ وفي دُورهِ الثَّلاثَةِ - أعني : دارَ الدُّنيا ودارَ البُرزَخ ودارَ القَرار - وبها يترقَّى في معارجَ الفَضلِ ودرجاتِ الكمالِ .

أَمَّا الأُولَى : فإنَّها تصحبُهُ في البُقعَةِ التي فيها مالُهُ وجاهُهُ .

والثّانيَة : فَعُرضةٌ للزَّوالِ والتَّبدُّل بنَكْسِ الحَلْقِ والرَّدِّ إلى الضَّعفِ، فلا سعادَةَ في الحقيقة إلّا في هذه الثّالثَة، التي كلَّما طالَ عليها الأمَدُ ازدادَت قوّةً وعُلُوًا، وإذا عُدِمَ المالُ والجاهُ فهي مالُ العَبدِ وجاهُهُ، وتَظهَرُ قوَّتُها وأثرُها بعدَ مُفارَقةِ الرُّوح البدنَ إذا انقطَعَتِ السَّعادَتانِ الأُولتانِ .

وهذه السَّعادَةُ لا يَعرِفُ قَدْرَها، ويَبعَثُ على طَلبها إلّا العلمُ بها، فعادَت السَّعادَةُ كُلُها إلى العلمِ وما يَقتَضيهِ، واللَّهُ يوفِّقُ من يشاءُ، لا مانعَ لما أعطى ولا مُعطى لما منعَ .

وإنَّمَا رَغِبَ أَكْثُرُ الخُلْق عن اكتسابِ هذه السَّعادَةِ وتحصيلها لِوُعورَةِ طريقها ومرارَةِ مباديها وتَعَبِ تحصيلها، وأنَّها لا تُنالُ إلَّا على جسرٍ من التَّعبِ؛ فإنَّها لا تُحصَّلُ إلَّا بالجدِّ المحضِ، بخلافِ الأُولَتين؛ فإنَّهما حظَّ قَد يحوزُهُ غيرُ جالبهِ من ميراثِ أو هِبَةٍ أو غيرِ ذلكَ .

وأمَّا سعادَةُ العلمِ فلا يُورثُكَ إيَّاها إلّا بذلُ الوُسعِ، وصِدقُ الطَّلبِ، وصحَّةُ النيَّة .

وقَد أحسَنَ القائلُ في ذلك :

فقُل لِمُرجِّي مَعالَي الأُمورِ بغَيرِ اجتهادِ رَجَوتَ المُحالا وقال الآخَرُ:

لولا المَشقَّةُ سادَ النَّاسُ كُلُّهُمُ الجودُ يُفقِرُ والإقدامُ قتَّالُ

ومَن طَمَحَتْ همَّتُهُ إلى الأُمورِ العاليَةِ فَأَوْجَبُ عليه أَن يَسُدَّ على محبَّتِه الطُّرقَ الدُّنيَّةَ .

وهي السَّعادَةُ ؛ وإنْ كانَت في ابتدائها لا تنفَكُّ عَن ضربٍ من المشقَّة والكُرهِ والتَّأذِّي فإنَّها متى أُكرِهتَ النَّفسُ عليها، وسيقَت طائعةً وكارهةً إليها، وصَبَرَتْ على لأوائها وشدَّتها، أفضَتْ منها إلى رياضٍ مُؤنَّقةٍ، ومقاعدِ صدقٍ، ومقامٍ كريمٍ يجدُ كُلَّ لذَّةٍ دونها كلذَّة لَعِبِ الصَّبيّ بالعُصْفورِ بالنِّسبَةِ إلى لذَّةِ المعلوكِ، فحينئذِ حالُ صاحبها كما قيلَ :

وكنتُ أرى أنْ قَد تناهى بيَ الهَوى

إلى غايّةٍ ما بعدَها لي مَذهَبُ

فلمًا تُلاقَيْنا وعايَنتُ مُحسنَها

تيقَّنتُ أَنِّي إِنَّما كنتُ أَلعبُ

فالمكارمُ مَنُوطَةً بالمكارهِ، والسَّعادَةُ لا يُعبَرُ إليها إلَّا على جسرِ المشقَّةِ ، ولا تُقطعُ مسافَتُها إلَّا في سفينَةِ الجدِّ والاجتهاد، قالَ مسلمٌ في «صحيحه »(١): قال يحيى بنُ أبي كثيرٍ : لا يُنالُ العلمُ براحَةِ الجسم .

وقَد قيلَ : مَن طَلَبَ الرَّاحَةَ تركَ الرَّاحَةَ .

فيا وصلَ الحبيبِ أمَا إليهِ بغيرِ مشقَّةِ أبدًا طريقُ ولولا جهلُ الأكثرينَ بحلاوَةِ هذه اللَّذَّةِ وعِظم قَدرِها لَتجالَدوا عليها

^{.(1/0)(717)(1)}

وفي « شرح النووي » (١١٣/٥) فائدةً لطيفةً حول سبب إيراد مسلم له في هذا الموضع .

بالشيوف، ولكنْ مُحفَّت بحجابٍ من المكارو، ومُحجبوا عنها بحجابٍ من الجهل، ليختصُّ اللَّهُ بها من يشاءُ من عبادِه، واللَّهُ ذو الفَضل العظيم .

0 الوجهُ الثالث والسبعون : [الكمالُ يُنالُ بالعلم] :

إِنَّ اللَّهَ سبحانه خَلَقَ الموجوداتِ، وجَعَلَ لكلِّ شيءٍ منها كمالًا يَختَصُّ به هو غايَةُ شرفهِ، فإذا عُدِمَ كمالُهُ انتَقَلَ إلى الرُّتبةِ التي دونهُ، واستُعمِلَ فيها، فكانَ استعمالُهُ فيها كمالَ أمثالهِ، فإذا عَدِمَ تلكَ أيضًا نُقلَ إلى ما دونَها ولا تُعَطّلُ، وهكذا أبدًا حتى إذا عَدِمَ كلُّ فَضيلَةٍ صارَ كالشوكِ، وكالحَطَب الذي لا يَصلُحُ إِلَّا للوقودِ، فالفَرَسُ إِذَا كَانَت فيهِ فروسيَّتُهُ التَّامَّةُ أَعِدُّ لمراكب الملوكِ، وأكرمَ إكرامَ مثلِهِ، فإذا نَزَلَ عنها قليلًا أُعدُّ لمن دونَ الملكِ، فإن ازدادَ تَقصيرُهُ فيها أُعِدُّ لآحادِ الأجنادِ، فإنْ تقاصَرَ عنها جملةً استُعمِلَ استعمالَ الحمار؛ إمَّا حَولَ المدارِ، وإمَّا لنقل الزِّبْل ونحوهِ، فإنْ عَدِمَ ذلكَ استُعملَ استعمالَ الأغنام للذبح والإعدام.

كما يُقال في المَثَل : إنَّ فَرسَين التقيا، أحدُهما تحتَ ملكِ والآخَرُ يحملُ الرّوايا (١)، فقالَ فرسُ الملكِ : أمّا أنتَ صاحبي وكنتُ أنا وأنتَ في مكانِ واحدٍ ، فما الَّذي نَزَلَ بكَ إلى هذه المرتبَة ؟ فقال : ما ذاكَ إلَّا أَنَّكَ هَمْلَجْتَ قليلًا وتسكُّعْتُ أَنا !!

وهكذا السَّيفُ إذا نَبا عمَّا هُيِّيءَ له ولم يصلُحْ له ، ضُرِبَ منه فأشّ أو مِنشارٌ أو نحوه، وهكذا الدُّورُ العِظامُ الحِسانُ إذا خَبَتْ وتهدَّمَت اتُّخِذَتْ حظائرَ للغَنم أو الإبلِ وغيرهما .

⁽١) مفردها (راوية) ؛ وهي المزادة فيها الماء .

وهكذا الآدميُ إذا كانَ صالحًا لاصطفاء الله له برسالتهِ ونُبوّتهِ اتَّخَذهُ رسولًا ونبيًّا، كما قالَ تعالى : ﴿ الله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالَتَهُ ﴾ [الأنعام : الله أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالَتَهُ ﴾ [الأنعام : ١٢٤]، فإذا كانَ جوهرُهُ قاصرًا عن هذه الدَّرجَة، صالحًا لخلافَة النُبوّة وميراثها، رشَّحهُ لذلكَ، وبلَّغهُ إيَّاهُ، فإذا كانَ قاصرًا عن ذلكَ، قابلًا لدرجَةِ الولايَةِ رُشِّح لها، وإنْ كانَ ممَّن يَصلُحُ للعَمَلِ والعبادَةِ، دونَ المعرفةِ والعلم، جُعِلَ من أهلهِ، حتى ينتهي إلى درجَةِ عُمومِ المؤمنين، فإنْ نَقَصَ عن هذه الدَّرجَة ولم تكن نفسُهُ قابلةً لشيءِ من الخَيرِ أصلًا استُعملَ حَطَبًا ووقودًا للنَّارِ .

وفي أثر إسرائيلي : أنَّ موسى سألَ ربَّهُ عن شأنِ مَن يعذَّبهُم مِن خلقهِ ؟ فقال : يا موسى ازرَع زرعًا، فَزَرَعَهُ، فأوحى الله إليه أنِ احصدهُ،ثمَّ أوحى إليهِ أن انسِفْهُ واذْرُهُ (١) فَفَعلَ، وخَلَصَ الحَبُّ وحدَهُ، والعيدانُ والعَصفُ وحدَهُ، فأوحى الله إليهِ : إنِّي لا أجعَلَ في النَّارِ من العبادِ إلّا مَن لا خَيرَ فيهِ؛ بمنزلَةِ العيدانِ والشوكِ التي لا تصلُحُ إلّا للنَّارُ .

وهكذا الإنسانُ يترقَّى في درجاتِ الكمالِ درجَةً بعدَ درجَةٍ حتى يبلغَ نهايَةَ ما ينالُهُ أمثالُهُ منها، فكم بين حالهِ في أوَّلِ كونهِ نُطفَةً وبينَ حالهِ والرَّبُ يُسلِّمُ عليه في دارهِ، وينظرُ إلى وجهه بُكرَةً وعَشيًّا!

والنَّبِيُّ عَلِيْكُ فِي أُوَّلِ أُمرِهِ لمَّا جَاءَهُ المَلَكُ فقال له: اقرأ ، فقال: « ما أنا بقارىءِ » (١)، وفي آخِرهِ أَمَرَهُ بقولِ اللَّهِ لهُ: ﴿ اليومَ أَكْمَلْتُ لَكُم دينَكُم وأَتَمَمْتُ عَلَيْكُم نعمتي ﴾ [المائدة: ٣]، ويقولُ له خاصَّةً: ﴿ وأَنزَلَ الله

⁽١) مِن التَّذْرية، وهي عمليَّةُ فَصْل الحَبِّ عن قِشرهِ؛ والنَّسْف مِن التُّنْسيف؛ وهو كالتُّذْريةِ .

⁽ ۲) رواه البخاري (رقم : ۳) ، ومسلم (رقم : ۱۲۰) .

عليكَ الكتابَ والحِكمَة وعلَّمَكَ ما لم تَكُن تَعلَمُ وكانَ فَضلُ اللهِ عليكَ عظيمًا ﴾ [النساء : ١١٣] .

ويُحكى أنَّ جماعةً من النَّصارى تحدَّثوا بينهم، فقال قائلٌ منهم: ما أقلَّ عقولَ المسلمين! يَزعُمُونَ أنَّ نبيَّهُم كانَ راعي الغَنَم، فكيفَ يصلُّحُ راعي الغَنَم للنُبوَّةِ ؟ فقال له آخَرُ مِن بينهم: أمَّا هم فواللَّهِ أعقلُ منَّا، فإنَّ اللَّه بحكمتهِ يَسترعي النَّبيَّ الحيوانَ البَهيم، فإذا أحسَنَ رعايتَهُ والقيامَ عليه نَقَلهُ منهُ إلى رعاية الحيوان النَّاطقِ؛ حِكمةً من اللَّهِ وتَدريجًا لعبدِهِ، ولكنْ نحنُ جئنا إلى مولودٍ خَرَجَ من امرأةٍ يأكُلُ ويَشرَبُ ويبولُ وَيبكي، فقلنا: هذا إلهنا الذي خَلَقَ الشَّمواتِ والأرضَ! فأمسَكَ القومُ عنه.

فكيفَ يَحسُنُ بذي همَّةٍ قَد أَزاحَ اللّهُ عنهُ عِلَلَهُ، وعرَّفَهُ السَّعادَةَ والشقاوة، أن يَرضى بأن يكونَ حيوانًا، وقد أمكنهُ أن يَصيرَ إنسانًا، وبأنْ يكونَ إنسانًا وقد أمكنهُ أن يَصيرَ إنسانًا، وبأنْ يكونَ إنسانًا وقد أمكنهُ أن يصيرَ مَلكًا في مَقعَدِ صِدقِ عندَ مليكِ مُقتَدِر، فتقومُ الملائكةُ في خدمتهِ، وتَدخُلُ عليهم من كلٌ بابِ : ﴿ سلامٌ عليكُم بما صَبَرْتُم فنِعمَ عُقبى الدَّارِ ﴾ [الرَّعد : ٢٤] ؟!

وهذا الكمالُ إِنَّما يُنالُ بالعلمِ ورعايتهِ، والقيامِ بمُوجِبهِ، فعادَ الأَمرُ إلى العلم وثمرتهِ، واللَّهُ الموفِّق .

وأعظمُ النَّقص وأشدُّ الحسرَةِ نقصُ القادرِ على التَّمام، وحسرتُهُ على تفويتهِ، كما قالَ بعضُ السَّلفِ : إذا كثُرَت طرقُ الخيرِ كانَ الخارجُ منها أشدَّ حسرةً .

وصَدَقَ القائلُ :

ولَم أَرَ في عُيوبِ النَّاسِ عَيبًا كَنقصِ القادرينَ على التَّمامِ فَتَبَتَ أَنَّهُ لا شيءَ أقبعُ بالإنسان من أن يكونَ غافلًا عن الفضائلِ الدِّينيَّةِ، والعُلومِ النَّافعَةِ، والأعمالِ الصَّالحَةِ، فمَن كانَ كذلكَ فهو من الهَمَجِ الرَّعاع الذينَ يُكدِّرونَ الماءَ، ويُغلُونَ الأسعارَ، إنْ عاشَ عاشَ غيرَ حميدٍ، وإنْ ماتَ ماتَ غيرَ فقيدٍ، فَفَقْدُهُم راحةً للبلادِ والعبادِ، ولا تبكي عليهم السَّماءُ، ولا تستوحشُ لهم الغَبراءُ .

الوجة الرابع والسبعون: [العلم دواء الأمراض القلبية]:
أنَّ القَلبَ يعترضُهُ مَرضانِ يتواردانِ عليه، إِذا استحكما فيه كانَ هلاكُهُ وموتُهُ، وهما مرضُ الشهواتِ ومرضُ الشبهات؛ هذان أصلُ داءِ الخلقِ إلّا من عافاهُ الله .

وَقَد ذَكَرَ اللَّهُ تعالى هذين المرضين في كتابهِ :

أمّا مرضُ الشبهات - وهو أصعبُهُما وأقتلُهُما للقَلبِ - ففي قولهِ تعالى في حقّ المنافقين : ﴿ فِي قلوبهم مَرَضٌ فزادَهُم الله مَرَضًا ﴾ [البقرة : ١٠]، وقولِه : ﴿ وليقولَ النّذينَ في قلوبهم مَرَضٌ والكافرونَ ماذا أرادَ الله بهذا مَثلًا ﴾ [المُدَّثر : ٣١]، وقال تعالى : ﴿ لِيجعَلَ ما يُلْقي الشيطانُ فتنَةً للّذينَ في قلوبهم مَرضٌ والقاسيَةِ قلوبُهم ﴾ [الحج : ٥٣].

فهذه ثلاثةُ مواضعَ ؛ المرادُ بمرضِ القَلبِ فيها مرضُ الجهلِ والشَّبهةِ . وأمَّا مَرضُ السَّهوَة : ففي قولِه : ﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَتُنَّ كَأْحَدِ مِن النِّسَاءِ إِنِ اتَّقيتُنَّ فلا تخضَعنَ بالقولِ فيَطمَعَ الَّذي في قَلبهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب : النَّساءِ إِنِ اتَّقيتُنَّ فلا تخضَعنَ بالقولِ فيطمعَ الذي في قلبهِ فُجورٌ وزناءً .

قالوا: والمرأةُ ينبغي لها إذا خاطَبَت الأجانبَ أن تُغلِظ كلامَها وتُقوِّيَهُ، ولا تُليِّنَهُ وتكسِّرَهُ، فإنَّ ذلكَ أبعَدُ من الرِّيبَةِ والطَّمع فيها.

وللقَلبِ أمراضٌ أُخَرُ من الرِّياء والكِبْرِ والعُجْبِ والحَسَدِ والفَخرِ والحُيَلاءِ وحُبِّ الرِّياسَةِ والعُلُوِّ في الأرضِ .

وهذا المرضُ مُركَّبٌ من مرضِ الشَّبهَةِ والشَّهوَةِ؛ فإنَّهُ لا بدَّ فيهِ مِن تخيُّلِ فاسد، وإرادةِ باطلةِ، كالعُجْبِ والفَخرِ والخُيَلاءِ والكِبْرِ المُركَّبِ من تخيُّلِ عظمتهِ وفَضلهِ وإرادةِ تَعظيم الخَلْقِ له ومِدْحَتِهم .

فلا يخرجُ مرضهُ عن شهوةِ ، أو شُبهَةٍ ، أو مُركّبِ منها .

وهذه الأمراضُ كلَّها مُتولِّدَةٌ عن الجَهلِ، ودواؤها العلم، كما قال النَّبيُ عَلَيْكُ في حديثِ صاحبِ الشَّجَّةِ الذي أفتَوهُ بالغُسلِ ؛ فماتَ : ﴿ قتلوهُ قتلَهم اللَّهُ ، أَلَا سألوا إذ لم يعلَموا ؟ إنَّما شفاءُ العِيِّ السُّؤالُ ﴾ (١) فجعَلَ العِيَّ – وهو

⁽۱) أخرجه ابن ماجه (۷۲)، وأحمد (۱/ ۳۸۰)، وابن نحزيمة (۱/ ۱۳۸)، وابن خويمة (۱/ ۱۳۸)، وابن حبان (۲۰۱)، والدارقطني (۱/ ۱۹۰)، وابن الجارود (۱۲۸)، وأبو يعلى (٤/ ٣٠٩)، والطبراني في «الكبير» (۱۱٤۷۲)، وأبو نُعيم (٣/ ٣١٧)، والبيهقيّ (۲/ ۲۲۹) من طريق الأوزاعي عن عطاء، عن ابن عباس.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنَّه أُعِلُّ :

فقد قال ابنُ أبي حاتم في ﴿ علل الحديث ﴾ (رقم ٧٧) :

و سألت أبي وأبا زُرعة عن حديث رواه هِقل والوليد بن مُسلم وغيرهما عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنَّ رجلًا أصابته جراحةً فأجنب، فأمر بالاغتسال، فاغتسل، فَكُرُّ فمات ؟!
 وذكرتُ لهما الحديث، فقالا :

روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء ، عن ابن عباس، وأفسد الحديث ، .

ونقل هذا الكلامَ وأَقرَّه ابن عبدالهادي في ﴿ تنقيح التحقيق ﴾ (١ / ٥٨٣) .

قلت : يريدان أَنَّ إسماعيلَ هذا - وهو المُّني - ضعيفٌ .

وما أخرجه أحمد (١ / ٣٣٠)، وأبو داود (٣٣٧)، والدارمي (١ / ١٩٢)، وعبدالرزاق (٨٦٧)، والبيهقي (١ / ١٢٧)، والدارقطني (١ / ١٩١) يُشير إلى هذا؛ فقد أخرجوه من طريق الأوزاعي أنّه بلغه عن عطاء أنّه سمع ابن عباس ... فذكره ...

ولكنْ هذا الكلام يوجد ما يُوضِحُهُ :

فقد رواه الحاكم (١ / ١٧٨) من طريق بِشر بن بَكر، حدَّثني الأوزاعي، حدَّثنا عطاء بن أبي رباح، أنَّه سمع ابن عباس .

وهذا إسنادٌ صحيحٌ، صحُّحه الحاكم ووافقه الذهبي .

فإنْ قيل : تفرّد بالتصريح بالتحديث بِشرٌ هذا – وهو ابن بكر -، وقد قال فيه مسلمَة بن القاسم : « يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها » !!

فالجوابُ: أنّه هنا قد حفظ بحمد الله، فقد تابعه على إثبات سماع الأوزاعي من عطاء عبد الحميد - وهو ابنُ أبي العشرين نفشه - عند ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله) (١ / ٥٠٥) .

وإنْ كان في عبدالحميد هذا كلامً؛ لكنَّه هنا مقبولُ الرواية لِمَا ذَكُوتُ .

ولعلَّه من أجل ذا – أو غيره – جزم ابنُ معين بسماعه منه؛ كما في « تاريخه » (٢٥٤/٢ - رواية الدوري) – وهذا مما فات العلائي في « جامع التحصيل » (ص ٣٠٩)! – .

فالذي يظهرُ لي – واللَّه أعلم – أنَّ الأوزاعيُّ سمعه منهما معًا – فهو مُتَّسع الرواية – ؟ فكان يُثبت هذا مرَّةً، وذاك أخرى .

وليس هذا بمستنكر من مثلِه .

وقد تُوبع الأوزاعيّ : فرواه الوليد بن عُبيد اللَّه عن عطاء - وهو عمُّه - سماعًا؛ عن ابن عباس :

رواه ابن خزيمة (٢٧٣)، والحاكم (٢/٥٦)، وابن الجارود (١٢٨)، وابن حبان (١٣١٤) بنه .

والوليد هذا ترجم له ابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (٩/٩) ونقل توثيقه عن يحيى ابن مَعين .

ولكنْ نقل الذهبيُّ في ﴿ الميزان ﴾ ﴿ ٤ / ٣٤١ ﴾ تضعيفَ الدارقطني له . =

عِيُّ القَلبِ عن العلمِ واللسانِ عن النَّطقِ به - مرضًا ، وشفاؤهُ سؤالُ العلماءِ . فأمراضُ القلوبِ أصعَبُ من أمراضِ الأبدانِ؛ لأنَّ غايَةَ مرَضِ البَدنِ أن يُفضي بصاحبهِ إلى الموت، وأمَّا مَرضُ القَلبِ فَيَفضي بصاحبهِ إلى الشقاءِ الأبديِّ، ولا شفاءَ لهذا المرضِ إلاّ بالعلم، ولهذا سمَّى اللَّهُ تعالى كتابَهُ شفاءً لأمراضِ الصَّدور، وقال تعالى : ﴿ يا أَبُهَا النَّاسُ قَد جاءَتكُم مَوعظةً من رَبِّكُم وشفاءً لما في الصَّدور وهُدى ورحمة للمؤمنين ﴾ [يونس : ٧٥].

ولهذا السَّبَبِ نسبةُ العلماء إلى القلوبِ كنسبَةِ الأطبَّاءِ إلى الأبدانِ، وما يقالُ للعلماءِ : أطبًاءُ القلوبِ؛ فهو لِقَدرِ ما جامع بينهما ، وإلّا فالأمرُ أعظمُ من ذلك؛ فإنَّ كثيرًا من الأُمَمِ يَستغنونَ عن الأطبًاءِ، ولا يوجَدُ الأطبًاءُ إلّا في اليَسيرِ من البلادِ ، وقد يَعيشُ الرَّجلُ عُمْرَهُ أو بُرهَةً منه لا يحتاجُ إلى طبيب . وأمّا العُلماءُ باللَّهِ وأمرهِ فهم حياةُ الوجودِ وروحُه، ولا يُستَغنى عنهُم طرفَةَ وأمرة فهم حياةً الوجودِ وروحُه، ولا يُستَغنى عنهُم طرفَة

قلتُ : وهو نصُّ كلامه - رحمه الله - في (السنن) (٣ / ٧٢) .
 فروايتُه - أعنى الوليد - صالحةٌ في الشواهد كما لا يخفى .

فمن لم يقنع بحديث ابن عباس وحدَه، فليضمّ إليه رواية الوليد هذه، فتزيدُه – إن شاء اللّه – ثباتًا وثُبوتًا .

وقد خالفَ الأوزاعيَّ في روايته الزَّبيرُ بن خُريق - بالخاء المعجمة آخره قاف مُصفِّرًا - : فرواه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني (١ / ١٨٩)، والبيهقي (١ / ٢٢٧)، والبغوي (٢ / ٢٠)، من طريق الزبير، عن عطاء، عن جابر :

فجعله من مُسند جابر .

وقد قال الدارقطني في الزبير هذا : ﴿ ليس بالقويّ ﴾ ! فروايته مرجوحةٌ .

فالعُمدةُ - إذن - حديثُ ابن عباس بطريقَيْهِ عن عطاء .

وهناك شاهدان – أيضًا – للحديث ، لكنهما واهيان ، فلا نذكرُهُما .

عَينِ، فحاجةُ القلبِ إلى العلمِ ليسَت كالحاجَةِ إلى التنفُّسِ في الهواءِ، بل أعظمُ . وبالجُملَةِ؛ فالعلمُ للقلبِ مثلُ الماءِ للسَّمكِ؛ إذا فَقَدَهُ ماتَ، فنسبَةُ العلمِ إلى القلبِ كنسبَةِ ضوءِ العَينِ إليها، وكنسبَةِ سمعِ الأُذنِ كلامَ اللَّسان إليهِ، فإذا عَدِمَهُ كانَ كالعَينِ العَمياءِ، والأُذنِ الصمَّاءِ، واللسانِ الأُخرَسِ .

ولهذا يصِفُ سبحانهُ أهلَ الجَهلِ بالعَمى والصَّمَم والبَكَمِ، وذلكَ صفَةً قلوبهم حيثُ فَقَدَت العلمَ النَّافعَ، فَبقيَت على عَماها وصمَمِها وبَكَمِها، قال تعالى : ﴿ ومَن كَانَ فِي هذهِ أعمى فهو في الآخِرَةِ أعمى وأضلُّ سبيلًا ﴾ [الإسراء : ٢٧]، والمرادُ : عمى القلبِ في الدُّنيا، وقال تعالى : ﴿ ونَحشرُهُم يومَ القيامَةِ على وجوهِهم عُميًا وبُكمًا وصُمًّا مأواهُم جهنَّمُ ﴾ [الإسراء : وي الدُّنيا، والعَبدُ يُبعَثُ على ما ماتَ عليهِ .

٥ الوجهُ الخامس والسبعون : [العلمُ سبيلُ النّجاة] :

أنَّ اللَّهَ سبحانهُ بحكمتهِ سلَّطَ على العَبدِ عَدُوًّا عالما بطرقِ هلاكهِ وأسبابِ الشرِّ الذي يُلقيهِ فيه مُتفنَّنًا فيها، خَبيرًا بها، حَريصًا عليها، لا يفتُرُ عنه يقظَةً ولا مناما، ولا بدَّ لهُ من واحدةٍ من ستِّ ينالُها منه:

إحداها – وهي غايةُ مرادهِ منه – : أن يَحُولَ بينه وبينَ العلمِ والإيمانِ، فيُلقيَهُ في الكُفرِ؛ فإذا ظفِرَ بذلكَ فرغَ منه واستراح .

فإنْ فاتَنَهُ هذه وهُدي للإسلامِ حَرِصَ على تلوِ الكفرِ، وهي البِدعَةُ - وهي أحبُ إليهِ من المعصيّةِ؛ فإنَّ المَعصيّةَ يُتابُ (١) منها والبدعَةُ لا يُتابُ منها - ؛

⁽١) يُروى مثلُ هذا الكلام عن بعض السُّلف، انظر كتابي ﴿ الكشُّف الصريح ﴾ (رقم:

^{. (71}

لأنَّ صاحبَها يرى أنَّهُ على هُدىً .

وفي بَعضِ الآثارِ: يقولُ إبليسُ : أهلكتُ بني آدمَ بالذُّنوبِ، وأهلكوني بالاستغفار وبلا إلهَ إلاّ اللَّه، فلمَّا رأيتُ ذلكَ بثَثْتُ فيهم الأهواءَ فهم يُذنبونَ ولا يتوبونَ، لأَنَّهُم يَحسَبُونَ أَنَّهُم يُحسِنونَ صُنعًا .

فإذا ظفِرَ منه بهذهِ صيَّرةُ من رُعاتهِ وأُمراثهِ .

فإنْ أعجَزَتْهُ أَلْقَاهُ في الثالثة؛ وهي الكبائرُ .

فإنْ أعجَزَته ألقاه في اللَّمَم؛ وهي الرابعة، وهي الصغائر .

فإنْ أَعجزَتْهُ شَغَلَهُ بالعَملِ المفضولِ عمَّا هو أفضلُ منه لِيُرْتِ يَج (١) عليه الذي يينهما؛ وهي الخامسة .

فإنْ أعجزَهُ ذلكَ صارَ إلى السَّادسَة؛ وهي تَسليطُ حزبهِ عليه يُؤذُونهُ ويشتِمونهُ ويبهتونهُ ويبهتونهُ ويرمونهُ بالعظائم؛ ليحزنَهُ ويشغَلَ قلبهُ عن العلمِ والإرادَةِ وسائرِ أعمالهِ .

فكيفَ مُكِنُ أَن يَحترزَ منه مَن لا علمَ له بهذه الأَمور ولا بعدوِّهِ ولا بما يُحصِّنُهُ منهُ ؟ فإنَّهُ لا يَنجو من عَدوِّهِ إلّا مَن عَرَفَ طريقَه التي يأتيهِ منها وجيشَه الذي يستعينُ به عليهِ ، وعَرَفَ مداخلَهُ ومخارجَهُ، وكيفيَّةَ محاربتهِ، وبأيِّ شيءِ يحاربهُ، وبماذا يُداوي جراحتهُ، وبأيِّ شيءِ يستمدُّ القوَّةَ لقتالهِ ودفعهِ ؟!

وهذا كلَّهُ لا يَحصُلُ إِلَّا بالعلمِ ، فالجاهلُ في غفلةٍ وعمى عن هذا الأمرِ العَظيم والخَطْبِ الجسيم .

ولهذا جاءً ذِكْرُ هذاً العدُوِّ وشأنهِ ومجنودهِ ومكايدهِ في القرآنِ كثيرًا جدًّا ؟ للحابجةِ النَّفوسِ إلى معرفَةِ عدوِّها، وطرقِ محاربتهِ ومجاهدتهِ، فلولا أنَّ العلمَ

⁽١) لِيُغلِق .

يكشفُ عن هذا لَما نجا من نجا منه، فالعلمُ وثَمَرَتُه هو الذي تحصُلُ به النَّجاةُ .

الوجهُ السادس والسبعون : [العلمُ ضِدُ الغفلةِ] :

أَنَّ أَعظمَ الأسبابِ التي يُحرَمُ بها العبدُ خَيرَ الدُّنيا والآخرَةِ ولذَّةَ النَّعيمِ في الدَّارَين ويدخُلُ عليهِ عدوَّهُ منها هي الغفلةُ المُضادَّةُ للعملِ، والكسلُ المُضادُ للإرادَةِ والعزيمَةِ، هذانِ أصلُ بلاءِ العَبدِ وحرمانهِ منازلَ السَّعَداء، وهما من عَدمِ العلم .

أمَّا الغفلةُ فَمُضادَّةٌ للعلمِ مُنافيَةٌ له ؛ وقد ذمَّ سبحانهُ أهلَها، ونهى عن الكَونِ منهم ، وعَن طاعتهم ، والقَبُولِ منهم ، قال تعالى : ﴿ ولا تُكُن من الغافلين ﴾ [الأعراف : ٢٠٥]، وقال تعالى : ﴿ ولا تُطِعْ مَنْ أغفَلْنا قلبَهُ عن فَرُخُرِنا ﴾ [الكهف : ٢٨]، وقال تعالى : ﴿ ولقد ذَرَأْنا لِجَهنَّمَ كثيرًا من فَرُخُرِنا ﴾ [الكهف : ٢٨]، وقال تعالى : ﴿ ولقد ذَرَأْنا لِجَهنَّمَ كثيرًا من الجنّ والإنسِ لهُم قلوبٌ لا يفقهونَ بها ولهم أعينٌ لا يُبصِرُونَ بها ولهم أذانٌ لا يسمعونَ بها أولئكَ كالأنعامِ بل هُم أضلُّ أولئكَ هم الغافلون ﴾ آذانٌ لا يسمعونَ بها أولئكَ كالأنعامِ بل هُم أضلُّ أولئكَ هم الغافلون ﴾ [الأعراف : ١٧٩] .

وقال النَّبيُّ عَلَيْكُ في وصيَّتِهِ لنساءِ المؤمنين : « لا تَغْفَلْنَ فَتَنسَيْنَ الرَّحْمَة »(١) .

وسُمُّلَ بعضُ العلماء عَن عِشقِ الصُّوَر ؟ فقال : قلوبٌ غفلَت عن ذكرِ اللَّهِ، فابتلاها يِعُبُوديَّةٍ غيرهِ .

⁽١) رواه أبو داود (١٥٠١) وأحمد (٦/ ٣٧٠) عن يُسَيْرة، وهو حديثٌ حَسنٌ . وانظر تمامَ الكلام عليه في كتابي (إحكام المباني) (ص ٨٧) .

فالقَلَبُ الغافلُ مأوى الشيطانِ؛ فإنَّه وسواسٌ خنَّاسٌ، وقد التَّقَمَ قلبَ الغافلِ يقرأُ عليهِ أنواعَ الوساوسِ والخيالاتِ الباطلةِ، فإذا تذكَّرَ وذكرَ اللَّهَ انجمع، وخنس، وتضاءَلَ لذكرِ اللَّهِ، فهو دائما بينَ الوَسوَسةِ والخَنْسِ.

فالشيطانُ دائمًا يترقَّبُ غفلةَ العبيد، فَيَبَذُر في قلبه بَذَرَ الأَماني والشهواتِ والمخيالاتِ الباطلَةِ، فيثمرُ كلَّ حنظلِ وكلَّ شوكِ وكلَّ بلاءٍ، ولا يزالُ بُمِدَّهُ بسَقيهِ حتى يُغطِّى القَلبَ ويُعميّه .

وأمًّا الكَسَلُ، فيتولَّدُ عنه الإضاعة، والتَّفريطُ، والحِرْمانُ، وأشدُّ النَّدامَةِ، وهو مُنافِ للإرادَةِ والعَزيمَةِ التي هي ثمرَةُ العلمِ؛ فإنَّ مَن علمَ أنَّ كمالَهُ ونعيمَهُ في شيءٍ، طَلَبَهُ بجهدهِ، وعَزَمَ عليهِ بقلبهِ كلِّه، فإنَّ كلَّ أحدِ يسعى في تكميلِ نفسهِ ولذَّتهِ، ولكنَّ أكثَرَهُم أخطأَ الطَّريقَ لعَدمِ علمهِ بما يَنبَغي أن يطلبَهُ، فالإرادَةُ مسبوقَةٌ بالعلمِ والتَّصوُّرِ، فتخلَّفُها في الغالبِ إنَّما يكونُ لتخلُّفِ العلمِ والإدراكِ، مسبوقةٌ بالعلمِ التَّامِّ بأنَّ سعادة العبدِ في هذا المطلبِ ونجاته وفوزَه كيفَ يلحقهُ كسل في النَّهوضِ إليهِ ؟!

ولهذا استعاذَ النّبيّ عَلِيْكُ من الكسَل، ففي « الصّحيح » (١) عنه أنّه كانَ يقولُ : « اللهم إنّي أعوذُ بكَ من الهمّ والحَزَن، والعَجْزِ والكَسَل، والجُبْنِ والبُخلِ، وضِلَعِ الدَّينِ، وغَلَبةِ الرّجال »؛ فاستعاذَ من ثمانيةِ أشياء، كلَّ شيئينِ منها قرينان؛ فالهم والحزَنُ قرينان؛ والفرقُ بينهما أنَّ المكروه الواردَ على القلبِ إمَّا أن يكونَ على ما مضى أو لِمَا يُستقبل : فالأوَّل هو الحَزَنُ، والثَّاني الهمُّ . وإنْ شعتَ قلتَ : الحَزَنُ على المكروه الذي فاتَ ولا يُتوقَّعُ دفعُهُ، والهمُّ وإنْ شعتَ قلتَ : الحَزَنُ على المكروه الذي فاتَ ولا يُتوقَّعُ دفعُهُ، والهمُّ

⁽١) رواه البخاري (٦٣٦٣) ومسلم (٢٧٠٦) - بنحوِه - عن أنس .

على المكروهِ المُنتَظِرِ الذي يُتوقَّعُ دفعُهُ وتأمُّلهُ، والعجزُ والكسلُ قرينان؛ فإنَّ تخلُّفَ مصلحَةِ العَبدِ وكمالهِ ولذَّتهِ وسرورهِ عنهُ إمَّا أن يكونَ مصدرُهُ عدمَ القدرَةِ - فهو العجزُ - ، أو يكونَ قادرًا عليهِ لكنْ تخلَّفَ لقدمِ إرادتهِ - فهو الكسَلُ - ، وصاحبُهُ يُلامُ عليه ما لا يُلامُ على العجزِ .

وقد يكونُ العجزُ ثمرَةَ الكسَلِ، فيُلامُ عليهِ أيضًا؛ فكثيرًا ما يكسلُ المرءُ عن الشيءِ الذي هو قادرٌ عليهِ ، وتضعُفُ عنه إرادتُهُ ، فَيُفضي به إلى العجزِ عنه . وهذا هو العجزُ الذي يلومُ اللَّهُ عليه ؛ وإلّا فالعجزُ الذي لم تُخلقُ له قُدرَةً على دفعهِ ولا يدخُلُ مَعجوزُهُ تحتَ القدرَةِ لا يُلامُ عليه .

قال بعضُ الحُكماء في وصيَّتهِ : إيَّاكَ والكسَلَ والضَّجَرَ؛ فإنَّ الكسَلَ لا ينهضُ لمكرَمَةِ، والضَّجَرُ إذا نَهَضَ إليها لا يَصبرُ عليها .

والضَّجَرُ مُتَوَلَّدٌ عن الكسَل والعجزِ؛ فلم يُفرِدهُ في الحديثِ بلفظٍ .

ثمَّ ذكرَ الجُبنَ والبخلَ؛ فإنَّ الإحسانَ المُتوقَّعَ من العَبدِ؛ إمَّا بمالهِ وإمَّا ببدنهِ، فالبَخيلُ مانعٌ لنفع مالهِ، والجبانُ مانعٌ لنفع بَدنهِ .

والمشهورُ عندَ النَّاسِ أَنَّ البخلَ مستارَمُّ الجُبَنَ من غيرِ عَكسٍ، لأَنَّ مَنْ بخلَ بمالهِ فهو بنفسهِ أبخلُ، والشجاعَةُ تستارَمُ الكَرَم من غيرِ عكسٍ، لأَنَّ مَنْ جادَ بنفسهِ فهو بمالهِ أسمحُ وأجوَدُ ، وهذا الذي قالوهُ ليسَ بلازمٍ أكثَرُهُ؛ فإنَّ الشجاعَة والكرَمَ وأضدادَها أخلاقٌ وغرائزُ قد تُجمَعُ في الرَّجُلِ، وقد يعطى بعضَها دونَ بَعضٍ، وقد شاهدَ النَّاسُ من أهلِ الإقدامِ والشجاعَةِ والبأسِ مَنْ هو أبخلُ النَّاس، وهذا كثيرًا ما يُوجَدُ في أُمَّةِ التركِ ؛ يكونُ أشجعَ من ليثٍ وأبخلَ من كلب !

فالرَجلُ قَد يسمحُ بنفسهِ ويَضَنُّ بمالهِ، ولهذا يُقاتلُ عليهِ حتى يُقتلَ، فيبدأُ بنفسهِ دونَهُ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يسمحُ بنفسهِ ومالهِ، ومنهم من يبخلُ بنفسهِ، ومنهم من يسمح بمالهِ ويبخلُ بنفسهِ، وعكشهُ .

والأقسامُ الأربعَةُ موجودَةٌ في النَّاسِ .

ثمَّ ذكرَ ضِلَعَ الدَّين وغَلَبَةَ الرِّجالِ؛ فإنَّ القَهرَ الذي ينالُ العَبدَ نوعان : أحدهما : قَهرُ بحقٌ؛وهو ضِلَعُ الدَّين .

والثَّاني : قهرُّ بباطلٍ؛ وهو غلبةُ الرِّجالِ .

فصلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ على من أُوتيَ جوامعَ الكلمِ، واقتُبِسَت كنوزُ العلم والحكمَةِ من ألفاظهِ .

والمقصودُ أنَّ الغفلة والكسَلَ - اللذينِ هما أصلُ الحِرمانِ - سَبَّهُما عَدَمُ العلمِ ؛ فعادَ النَّقصُ كلَّهُ إلى عَدمِ العلمِ والعَزيمَةِ، والكمالُ كلَّهُ إلى العلمِ والعَزيمَةِ،

والنَّاسُ في هذا على أربعَةُ أَضرُبٍ :

الضَّرِبُ الْأُوَّل : من رُزِقَ علما وأُعِينَ على ذلكَ بقوَّةِ العَزيمَة على العَمل به؛ وهذا الضَّربُ هم خُلاصَةُ الخَلقِ، وهم الموصوفونَ في القرآنِ بقولِه : ﴿ النَّذِينَ آمَنوا وعَملوا الصَّالحات ﴾ [العصر : ٣]، وقولِه : ﴿ أُولِي الأيدي والأبصار ﴾ [ص : ٤٥]، وبقولِه : ﴿ أُفَمَن كَانَ مَيْتًا فأُحيَيناهُ وَجَعَلنا له نورًا يمشي به في النَّاسِ كمَن مَثَلَهُ في الظَّلُماتِ ليسَ بخارجِ منها ﴾ والأنعام : ١٢٢] .

فبالحياةِ تُنالُ العَزيمةُ، وبالنُّورِ يُنالُ العلـمُ .

وأئمَّةُ هذا الضَّربِ هم أولو العَزمِ من الوُّسُل .

والضّربُ الثّاني: مَنْ حُرِمَ هذا وهذا، وهم الموصوفونَ بقوله: ﴿ إِنَّ شَرَّ الدّوابُ عندَ اللهِ الصمُّ البُكمُ الّذينَ لا يعقلون ﴾ [الأنفال: ٢٢]، وبقوله: ﴿ أَم تحسبُ أَنَّ أَكثرهم يَسمعونَ أَو يَعقلونَ إِنْ هم إِلّا كالأنعامِ بل هم أَضلُّ سبيلًا ﴾ [الفرقان: ٤٤]، وبقوله: ﴿ فَإِنَّكَ لا تُسمِعُ المَوتى ولا تُسمِعُ الصَّمِّ مَن فِي تُسمِعُ الصَّمِّ مَن فِي القبور ﴾ [الفرقان: ٤٤].

وهذا الضَّربُ شرُّ البريَّة ، يُضيِّقونَ الدِّيارَ، ويُغلونَ الأسعارَ، وعندَ أنفسهم أَنَّهُم يعلمونَ ، ولكن ظاهرًا من الحياةِ الدُّنيا وهم عن الآخرَةِ هم غافلون، ويعلمونَ ، ولكنْ ما يضرُّهُم ولا يَنفعُهُم، وينطقونَ ، ولكنْ عن الهَوى ، ينطقونَ ويتكلُّمونَ ، ولكنْ بالجهل ، ويتكلُّمونَ ويؤمنون ، ولكنْ بالجبتِ والطَّاغوتِ، وَيَعبُدُونَ ، ولكنْ يَعبدُونَ من دون اللَّه ما لا يضرُهم ولا ينفعهم، ويُجادلون، ولكنْ بالباطل ليُدحضوا به الحقّ، ويُبيِّتونَ ، ولكنْ ما لا يَرضي من القولِ، يُتِيِّنُونَ ، ويَدعونَ ، ولكنْ مع اللَّهِ إلهًا آخَر، يَدعونَ ويذكُرونَ ، ولكنْ إذا ذُكِّروا لا يَذَكُرون ويصلُّونَ ، ولكنَّهُم من المصلِّين الذينَ هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤونَ ويمنعونَ الماعون، ويحكمونَ ، ولكنْ مُحكمَ الجاهليَّةِ يبغونَ، ويكتبونَ ، ولكنْ يكتبونَ الكتابَ بأيديهم ثمَّ يقولونَ : هذا من عند اللَّهِ ، ليَشتروا به ثمنًا قليلًا فويلٌ لهم ممًّا كتَبَت أيديهم وويلٌ لهم ممًّا يكسبونَ، ويقولونَ : إنَّما نحنُ مصلحون ! أَلَا إنَّهُم هم المفسدونَ ، وإذا قيلَ لهم : آمنوا كما آمنَ النَّاسُ ، قالوا : أنْوُمن كما آمن الشفهاء ؟! ألَّا إنَّهم هم الشفهاء ولكن لا

يشعرون(١).

فهذا الضَّربُ ناسٌ بالصَّورَةِ وشياطينُ بالحَقيقةِ، وجلَّهُم - إذا فكَّرتَ - فهم حميرٌ أو كلابٌ أو ذئابٌ !

وصَدَقَ البُحتُريُّ في قولِه :

لَم يَبِقَ مِن مُجلِّ هذا النَّاسِ باقيَةً ينالُها الوَهمُ إلَّا هذهِ الصَّوَرُ وقال آخر:

لا تَخدَعنَّكَ اللحى والصَّور تسعة أعشارِ مَن تَرى بَقَر في شَجَرِ السَّروِ منهم مثل لها رَواة وما لها ثمر وأحسنُ من هذا كلِّهِ قولُه تعالى : ﴿ وإذا رأيتَهُم تُعجِبْكَ أجسامهُم وإنْ يقولوا تسمع لقولهم كأنَّهُم خُشُبٌ مسنَّدَة ﴾ [المنافقون : ٤] . عالِمُهم كما قيلَ فيه :

زواملُ للأسفارِ لا علمَ عندهم بجيّدها إلّا كعلمِ الأباعرِ لَهَمرُكَ ما يَدري البَعيرُ إذا غَدا بأوساقهِ أو راحَ ما في الغرائرِ وأحسَنُ من هذا وأبلغُ وأوجَزُ قولُه تعالى : ﴿ ٠٠٠ كَمَثَل الحمارِ يَحمِلُ

أسفارًا بئسَ مثلُ القَومِ الَّذينَ كذَّبوا بآياتِ اللهِ والله لا بَهدي القومَ الظَّالَمين ﴾ [الجمعة : ٥] .

الطَّربُ الثَّالث : مَن فُتحَ له بابُ العلمِ وأُغلقَ عنه بابُ العَزمِ والعملِ، فهذا في رتبةِ الجاهلِ أو شرَّ منه .

فهذا جهلُهُ كَانَ خَيرًا له وأخفُّ لعذابهِ من علمهِ ، فما زادَهُ العلمُ إلَّا وَبَالًا

⁽١) وكلامُ المصنِّف هذا مُضَمِّنٌ عدَّةَ آياتِ معروفةٍ .

وعذابًا .

وهذا لا مطمعَ في صلاحهِ، فإنَّ التَّائَةَ عن الطَّريقِ يُرجى له العَودُ إليها إذا أبصَرَها ، فإذا عَرَفها وحادَ عنها عمدًا فمتى تُرجى هدايتهُ ؟ قال تعالى : ﴿ كيفَ بَهدي اللهُ قومًا كَفَروا بعدَ إيمانِهم وشهدوا أنَّ الرَّسولَ حقَّ وجاءَهُم البيِّناتُ واللهُ لا يَهدي القومَ الظّالمين ﴾ [آل عمران : ٨٦] .

الضَّرِبُ الرَّابِع : مَن رُزِقَ حظًا من العَزيمَةِ والإرادَةِ ولكنْ قلَّ نَصيبُهُ من العلمِ والمعرفَةِ ، فهذا إذا وُفِّق له الاقتداءُ بداعٍ من دُعاقِ اللَّهِ ورسولهِ كان من الله فيهم : ﴿ ومَن يُطعِ الله والرَّسولَ فأولئكَ مع الَّذينَ أنعَمَ الله عليهم من النَّبِيِّينَ والصِّدِيقِينَ والشهداءِ والصَّالحين وحَسُنَ أُولئكَ رفيقًا ذلكَ الفَضلُ من النَّهِ وكفى بالله عليما ﴾ [النساء : ٢٩] .

رَزَقَنا اللَّهُ من فَضلهِ، ولا حرَمَنا بسوءِ أعمالنا ، إنَّهُ غفورٌ رحيمٌ .

٥ الوجه السابع والسبعون : [صفات المدّح مِن ثمرات العلم] :

أَنَّ كلَّ صفَةٍ مَدَحَ اللَّهُ بها العبدَ في القرآنِ فهي ثمرَةُ العلمِ ونتيجَتُهُ، وكلَّ ذمَّ ذمَّهُ فهو ثمرَةُ الجهلِ ونتيجَتُهُ، فمدَحَهُ بالإيمانِ وهو رأش العلمِ وُلِجُهُ، ومدَحَهُ بالعَمَلِ الصَّالِحِ الذي هو ثمرَةُ العلمِ النَّافعِ، ومدحَهُ بالشكرِ، والصَّبرِ، والمُسارَعةِ في الخيراتِ، والحُبِّ له، والخوفِ منه، والرَّجاءِ والإنابَةِ، والحلمِ والوقارِ، والنَّبِ والعقلِ، والعقلِ، والعقيةِ والكرَمِ، والإيثارِ على النَّفسِ، والنَّصيحةِ لعبادهِ، والرَّحمةِ بهم، والرَّأَفَةِ، وخَفضِ الجناحِ والعَفوِ عن مُسيئهم، والصَّفحِ عن جانيهم، وبذلِ بهم، والوَّأَفَةِ، وخَفضِ الجناحِ والعَفوِ عن مُسيئهم، والصَّفحِ عن جانيهم، وبذلِ الإحسانِ لكافَّتهم، ودفع السَّيِّئةِ بالحسَنةِ، والأمرِ بالمَعروف والنَّهي عن المُسَدِّ والسَّدِ في مواطنِ الصَّبرِ، والرّضا بالقضاءِ، واللّهنِ للأولياءِ، والشَّدِ، والشَّدِ المُسَدِّ والشَّدِ، والسَّدِ السَّبِ المَعروف والشَّدِ، والشَّدِ، والسَّدِ في مواطنِ الصَّبرِ، والرّضا بالقضاءِ، واللّهنِ للأولياءِ، والشَّدِ، والشَّدِ السَّدِ، والسَّدِ، والسَّدِ، والسَّدِ في مواطنِ الصَّبرِ، والرّضا بالقضاءِ، واللّهنِ للأولياءِ، والشَّدِ، والشَّدِ في مواطنِ الصَّبرِ، والرّضا بالقضاءِ، واللّهنِ للأولياءِ، والشَّدِ،

على الأعداء، والصّدقِ في الوَعدِ، والوَفاءِ بالعَهدِ، والإعراضِ عن الجاهلين، والقَبُولِ من النّاصحين، والتقينِ والتّوكُّلِ، والطّمأنينةِ والسّكينةِ، والتّواصُلِ والتّعاطُفِ، والعَدلِ في الأقوالِ والأفعالِ والأخلاقِ، والقُوَّةِ في أمرهِ، والبَصيرةِ في دينهِ، والقيامِ بأداءِ حقّهِ، واستخراجهِ من المانعينَ لهُ، والدَّعوَةِ إليهِ وإلى مرضاتهِ وجنّتهِ، والتّحذيرِ عن سُبُلِ أهلِ الطّلالِ، وتبيينِ طُرقِ الغَيِّ وحالِ سالكيها، والتّواصي بالحقّ والتّواصي بالصّبرِ، والحضّ على طعامِ المسكين، وبرّ الوالدين، وصِلَةِ الأرحامِ، وبذلِ السّلامِ لكافّةِ المؤمنين ...

... إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عِظمها، فقال تعالى : ﴿ ن ، والقَلم وما يَسطُرونَ ما أنتَ بِنعمة ربِّكَ بِمَجنونِ وإنَّ لكَ لأجرًا غَيرَ ممنونِ وإنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ ﴾ [القلم : ١ - ٤] .

وقالت عائشة رضي الله عنها وقد شفلت عن خُلُقِ الرَّسول عَلَيْ ؟ فقالت : كانَ خُلُقُهُ القرآنُ (١)، فاكتفى السَّائلُ بذلكَ ، وقال : فهمتُ أن أقومَ ولا أسألَ عن شيءِ بعدها .

فهذه الأخلاقُ ونحوُها هي ثمرَةُ شجرَةِ العلمِ .

أمًّا شجرَةُ الجَهلِ فَتُثْمِرُ كلَّ ثمرَةٍ قبيحَةٍ من الكَفرِ والفسادِ والشركِ والظَّلمِ والبَغي والعُدوانِ والجَزعِ والهَلعِ والكُنودِ والعَجَلَةِ والطَّيشِ والحدَّةِ والفُحشِ والبَذاءِ والشعِّ والبُخلِ .

ولهذا قيلَ في حدِّ البخلِ : جهلٌ مقرونٌ بسوءِ الظُّنِّ، ومن ثمرتهِ الغِشُّ

⁽١) رواه مسلم (٧٤٦).

للحَلْقِ، والكِبْرُ عليهم، والفخرُ والحنيلاء، والعُجبُ والرِّياء، والسَّمعةُ والنَّفاقُ، والكذبُ وإخلافُ الوعدِ، والخِلظةُ على النَّاسِ والانتقامُ ، ومقابلَةُ الحَسَنةِ بالسَّيِّئةِ ، والأمرُ بالمُنكرِ والنَّهيُ عنِ المعروفِ ، وتركُ القَبُولِ من النَّاصحينَ ، وحبُ غيرِ اللَّهِ ورجاؤهُ، والتَّوكُلُ عليه وإيثارُ رضاهُ على رضا اللَّهِ، وتقديمُ أمرهِ على أمرِ اللَّهِ، والتَّماوُتُ عند حقّ اللَّهِ والوثوقُ بما عندَ حقّ نفسهِ ، والغَضَبُ لها والانتصارُ لها؛ فإذا انتُهِكَت محارمُ حقوقُ نفسهِ لم يقم لغضبهِ شيءٌ حتى ينتقمَ بأكثرَ من حقّهِ، وإذا انتُهِكَت محارمُ اللَّهِ لم يَنْبِضْ لهُ عِرْقٌ غَضَبًا للَّهِ، فلا قوّةَ في أمرهِ، ولا بَصيرة في دينهِ .

وَمِنْ ثمرتها الدَّعوَةُ إلى سبيلِ الشيطانِ ، وإلى سلوكِ طريقِ الغَيّ واتّباعِ الهَوى ، وإيثارُ الشهواتِ على الطَّاعاتِ وقيلَ وقالَ ، وكثرَةُ السُؤال ، وإضاعَةُ الممالِ ، ووأدُ البناتِ ، وعقوقُ الأُمَّهاتِ ، وقطيعَةُ الأرحامِ ، وإساءَةُ الجوارِ ، وركوبُ مراكبِ الخِزيِ والعارِ .

وبالجملة؛ فالخير بمجموعه ثمرٌ يُجتنى من شجرة العلم، والشرُ بمجموعهِ شوكٌ يُجتنى من شجرة الجهلِ، فلو ظَهَرَت صورَةُ العلمِ للأبصارِ لزادَ مُسنُها على صورة الشمسِ والقَمَرِ، ولو ظَهرَت صورَةُ الجهلِ للأبصار لكانَ منظرُها أُقبحَ منظر، بل كلَّ خيرٍ في العالمِ فهو من آثارِ العلمِ الذي جاءَت به الوسُلُ ومُسبَّبٌ عنه .

وكذلكَ كلَّ خَيرٍ يكونُ إلى قيامِ السَّاعَةِ وبعدَها في القيامَةِ ، وكلَّ شرِّ وفسادٍ حَصَلَ في العالَمِ ويحصُلُ إلى قيامِ السَّاعَةِ وبَعدها في القيامَةِ فسبَبُهُ مُخالفَةُ ما جاءَت بهِ الوُسُلُ في العلم والعَمَلِ .

ولو لم يكُن للعملِ أبُّ ومُربٌّ وسائسٌ ووَزيرٌ إلَّا العقلَ الذي به عِمارَةُ

الدَّارَينِ - وهو الذي أرشَدَ إلى طاعَةِ الرُّسلِ وسلَّمَ القَلبَ والجوارَّ ونفسَهُ إليهم وانقادَ لحكمهِ وعَزَلَ نَفسَهُ (١) وسلَّمَ الأمرَ إلى أهلِهِ - لكفى به شرفًا وفضلًا.

وقد مدَحَ اللَّهُ سبحانهُ العقلَ وأهلَهُ في كتابهِ في مواضعَ كثيرةِ منه ، وذمَّ من لا عَقلَ لهُ ، وأخبَرَ أَنَّهُم أهلُ النَّارِ الذينَ لا سمعَ لهم ولا عقلَ ، فهو آلةُ كلِّ علم ، وميزانَهُ الذي يُعرَفُ به صحيحُهُ من سقيمِهِ وراجحُهُ من مرجوحِهِ، والمِرآةُ الذي يُعرَفُ به الحَسَنُ من القبيح .

وقد قيلَ : العقلُ مَلِكٌ والبَدَنُّ رومحهُ، وحواشهُ وحركاتُهُ كلَّها رعيَّةً له؛ فإذا ضَعُفَ عن القيام عليها وتعهُّدِها وصلَ الخَلَلُ إليها كلِّها .

ولهذا قيلَ : مَن لم يكُن عقلُهُ أُغلَبَ خصالِ الخَيرِ عليهِ كَانَ حَتْفُهُ في أُغلب خصالِ الشرِّ عليه .

والعقلُ عقلانِ :

عَقَلُ غَرِيزَةٍ : وهو أَبُ العلم ومُربِّيهِ ومُثمِرُهُ .

وعقلٌ مُكتَسَبٌ مُستفادٌ: وهو وَلدُ العلم وثمرتُهُ ونتيجَتُهُ .

فإذا اجتمعا في العَبدِ فذلكَ فَضلُ اللَّهِ يُؤتيهِ من يشاءُ، واستقامَ له أمرُهُ، وأَقبلتْ عليهِ جيوشُ السَّعادَةِ من كلِّ جانبٍ، وإذا فَقَدَهما فالحيوانُ البَهيمُ أحسَنُ حالًا منه، وإذا انْفَرَدَا نَقَصَ الرَّجلُ بنقصانِ أحدهما .

ومِن النَّاسِ مَن يُرجِّعُ صاحبَ العَقلِ الغَريزيِّ، ومنهم مَن يُرجِّعُ صاحبَ العقلِ المُكتَسَب .

والتَّحقيقُ أنَّ صاحبَ العَقلِ الغَريزيِّ الذي لا علمَ ولا تجرِبَةَ عندهُ آفتُهُ

⁽١) تأمُّلْ هذا المعنى جيَّدًا .

التي يُؤتى منها الإحجامُ وتركُ انتهازِ الفرصَةِ؛ لأنَّ عَقلَهُ يعقِلُهُ عن انتهازِ الفُرصَةِ لعَدمِ علمِهِ بها، وصاحبُ العَقلِ المُكتَسَبِ المستفادِ يُؤتى من الإقدامِ؛ فإنَّ علمَهُ بالفُرَصِ وطرقِها يُلقيهِ على المُبادَرةِ إليها، وعقلُهُ الغَريزيُ لا يُطيقُ ردَّهُ عنه، فهو غالبًا يُؤتى من إقدامهِ، والأوَّلُ من إحجامهِ.

فإذا رُزِقَ العقلُ الغَريزيُّ عقلًا إيمانيًّا مُستفادًا من مِشكاةِ النَّبوَّةِ لا عقلًا معيشيًّا نفاقيًّا يظنُّ أربابُهُ أَنَّهُم على شيءٍ - أَلَا إِنَّهُم هم الكاذبونَ - فإنَّهُم يرَونَ العقلَ أَنْ يُرضُوا النَّاسَ على طبقاتهم ويُسالموهم ويستجلبوا مودَّتَهُم ومحبَّتَهُم اوهذا معَ أَنَّهُ لا سَبيلَ إليهِ فهو إيثارٌ للرَّاحَةِ والدَّعَةِ ومؤنّةِ الأذى في اللَّهِ والموالاةِ فيه والمعاداةِ فيه ، وهو وإنْ كانَ أسلَمَ في العاجلة فهو الهُلْكُ في الآجلةِ ، فإنَّهُ ما ذاق طعمَ الإيمانِ مَن لم يُوالِ في اللَّهِ ويُعادِ فيهِ، فالعَقلُ كلُّ العَقلِ ما أوصَلَ الى رضا اللَّهِ ورسولهِ .

٥ الوجهُ الثامن والسبعون : [مجالس العلم رياض الجنّة] :

حديثُ ابنِ عُمر عن النَّبيِّ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا مَرَرَتُمُ برياضِ الجُنَّةِ فَارتَعُوا ﴾، قالوا : يا رسولَ اللَّهِ وما رياضُ الجُنَّةِ ؟ قال : ﴿ حِلَقُ الذِّكرِ؛ فَإِنَّ للَّهِ سَيَّاراتٍ من الملائكَةِ يَطلبونَ حِلَقَ الذِّكرِ، فإذا أَتُوا عليهم حفُّوا بهم ﴾ .

قال عطاء: مجالسُ الذِّكرِ مجالسُ الحلالِ والحرامِ ؛ كيفَ يَشتري ويَبيعُ ويَصومُ ويُصلِّي ويتصدَّقُ وينكحُ ويطلِّقُ ويحجُ .

ذكرةُ الخطيبُ في كتابِ ﴿ الفَقيهِ وَالمُتَفَقُّهِ ﴾(١) .

⁽١) (١/١) ، والحديثُ حَسَنٌ ، انظر (الضعيفة » (١١٥٠) و (الصحيحة » (٢٥٦٢) .

٥ الوجهُ التاسع والسبعون : [العالمُ وفضلُه] :

ما رواهُ الخطيب في (الفقيه والمتفقّه) (١) عن عليّ أنَّهُ قال : العالمُ أعظَمُ أُحرًا من الصَّائمِ القائمِ الغازي في سبيلِ اللّهِ .

0 الوجه الثمانون: [بين العلم والجهاد]:

ما رواهُ الخطيبُ (٢) أيضًا عن أبي هُرَيرَةَ قال : ﴿ لأَن أَعلمَ بابًا من العلمِ في أُمرٍ أُو نَهيٍ أُحبُ إليَّ من سبعينَ غَزوَةً في سبيلِ اللَّهِ ﴾ .

وهذا - إن صحّ - فمعناهُ: أحبُ إليَّ من سَبعينَ غَزوَةً بلا علم ، لأنَّ العملَ بلا علم فيكونُ له العملَ بلا علم فسادُهُ أكثرُ من صلاحِهِ ، أو يريدُ علمنا يتعلَّمُهُ ويُعلَّمُهُ فيكونُ له أجرُ من عَمِلَ به إلى يوم القيامَةِ ، وهذا لا يحصُلُ في الغَزوِ المُجرَّدِ .

0 الوجهُ الحادي والثمانون : [بين العلم والعبادة] :

ما رواهُ الخطيبُ^(٣) أيضًا عن أبي الدَّرداء أنَّهُ قال : مُذاكَرةُ العلمِ ساعَةً خيرٌ من قيامِ ليلَةٍ .

0 الوجه الثاني والثمانون: [بين العلم والصدقة]:

ما رواهُ (٤) عن الحسن، قال : لأن أتعلَّم بابًا من العلم فَأُعلِّمَهُ مُسلِمًا أَحَبُ إِلَى من أن يكونَ لي الدُّنيا كُلُها فأُنفِقَها في سبيلِ الله .

٥ الوجهُ التَّالث والثمانون : [الفقه من أَفضل العبادةِ] :

قال مكحول : ما عُبِدَ اللَّهُ بأفضَلَ من الفِقهِ (٥) .

^{.(1)(1)(1)}

^{·(17/1)(}Y)

^{.(17/1)(1)}

⁽٤) (الفقيه والمتفقّه » (١٦/١).

⁽ o) المصدر السابق (۱ / ۲۳) .

0 الوجهُ الرابع والشمانون : [العبادة بالفقهِ] :

قال سَعيدُ بن المُسيِّب : ليسَت عبادَةُ اللَّهِ بالصَّومِ والصَّلاةِ ، ولكنْ بالفِقهِ في دينِهِ (١) .

وهذا الكلامُ يُرادُ به أمران :

أحدهما: أنَّها ليسَت بالصَّومِ والصَّلاةِ الخالِيَيْنِ عن العلمِ ، ولكنْ بالفِقهِ الذي يُعلَمُ به كيفَ الصَّومُ والصَّلاةُ .

والثَّاني : أنَّها ليسَت الصُّومَ والصَّلاةَ فَقَط ، بل الفِقهُ في دينهِ من أعظمِ عباداتهِ .

وقَد تَقدُّمَ الكلامُ في تفضيلِ العالِم على الشُّهيدِ وعكسهِ .

0 الوجه الخامس والثمانون : [الفُلَماء والأُنبياء] :

قال إسحاقُ بن عبدِاللَّهِ بن أبي فَروَةَ : أقربُ النَّاسِ من درَجَةِ النَّبوَّةِ العلماءُ وأهلُ الجهاد وأهلُ الجهاد جاهدوا على ما جاءَ به الرُّسُلُ ، وأهلُ الجهاد جاهدوا على ما جاءَ به الرُّسُلُ .

0 الوجهُ السادس والثمانون : [رِفْقَةُ الْعُلَماء] :

قالَ سفيانُ بن عُيَينَة : أرفَعُ النَّاسِ عندَ اللَّهِ منزلَةً من كانَ بينَ اللَّهِ وبينَ عبادهِ وهم الرُّسُلُ والعلماءُ .

الوجه السَّابع والشمانون : [الفقهُ عبادةً] :

قال محمَّدُ بن شهابِ الزُّهْرِيِّ: ما عُبِدَ اللَّهُ بمثل الفِقهِ (٢).

⁽١) المصدر السابق.

⁽٢) رواه أبو نُعيم في « الحلية » (٣ / ٣٦٥) وعبدالرزَّاق (١١ / ٢٠٤٧٩) والخطيب في « الفقيه والمتفقه » (١ / ٢٣) وابن عبدالبرّ في « الجامع » (رقم : ١١٠ و ٢٤٦) . وسندُهُ صحيح .

وهذا الكلامُ ونحوهُ يُرادُ به أنَّهُ ما يُعبَدُ اللَّهُ بمثلِ أَنْ يُتعبَّدَ بالفِقهِ في الدّينِ ، فيكونَ نفسُ التَّفقُّهِ عبادَةً ، كما قال مُعاذُ بن جَبَلٍ : عليكُم بالعلمِ ؛ فإنَّ طلبُهُ للَّهِ عبادَةً .

وقد يُرادُ به أنَّهُ ما عُبِدَ اللَّهُ بعبادةٍ أَفضَلَ من عبادةٍ يَصحبُها الفقهُ في الدِّينِ ؛ لعلمِ الفقيهِ في دينهِ بمراتبِ العباداتِ ومُفْسِداتها وواجباتها وسُننها وما يُكمِّلها وما ينقصها .

وكلا المعنّيين صحيحٌ .

0 الوجهُ الثَّامن والـثمانون : [مجالس الفُلَماء] :

قال سَهلُ بن عبدِاللَّهِ التَّسْتَرِيِّ : من أُرادَ النَّظَرَ إلى مجالسِ الأنبياءِ فلْيَنظُر إلى مجالسِ العلماءِ ؛ وهذا لأنَّ العلماءَ تُحلفاءُ الرُّسلِ في أُمَمِهِم ، ووارثوهم في علمهم ، فمجالشهم مجالش خلافَةِ النَّبوَّةِ .

0 الوجهُ التاسعُ والـثمانون : [طلب العلم مِن أَفضل الأَعمال] :

أنَّ كثيرًا من الأثمَّةِ صرَّحوا بأنَّ أفضَلَ الأعمالِ بعدَ الفرائضِ طلبُ العلمِ :

فقال الشافعيُّ : ليسَ شيءٌ بَعدَ الفرائضِ أفضَلَ من طلبِ العلمِ .

وهذا الذي ذَكَرَهُ أصحابُهُ عنه أنَّهُ مذهبُهُ .

وكذلكَ قال سُفيانُ الثُّوريُّ .

وحكاة الحنفيَّةُ عن أبي حنيفَةً .

وأمَّا الإمامُ أحمدُ فحُكِيَ عنه ثلاثُ رواياتٍ :

إحداهُنَّ : أَنَّهُ العلمُ ؛ فإنَّهُ قيلَ له : أيَّ شيءٍ أحبُ إليكَ ؛ أجلسُ باللَّيلِ أنسخُ أو أُصلِّي تطوُّعًا ؟ قال : نَسْخُكَ تعلمُ به أمورَ دينكَ فهو أحبُ إليَّ .

وذكرَ الخلّالُ عنه في كتابِ (العلمِ) نُصوصًا كثيرةً في تفضيلِ العلمِ . ومن كلامهِ فيه : النّاسُ إلى العلمِ أحوَجُ منهم إلى الطّعامِ والشرابِ . وقَد تَقدَّمَ .

والرَّوايَةُ الثَّانيَةُ : أنَّ أَفضَلَ الأعمالِ بعدَ الفرائضِ صلاةُ التَّطوُّعِ ؛ واحتجَّ لهذهِ الرَّوايَةِ بقولهِ عَيَّالِيَّةِ : ﴿ وَاعلَمُوا أَنَّ خِيرَ أَعمالِكُم الصَّلاةُ ﴾ (١)، وبقوله في حديثِ أبي ذرِّ وقد سألَهُ عن الصَّلاةِ ؟ فقال : ﴿ خَيرٌ موضوعٌ ﴾ (٢)، وبأنَّهُ أوصى مَنْ سألَهُ مُرافَقَتَهُ في الجنَّةِ بكثرَةِ السُّجودِ ، وهو الصَّلاةُ (٣) .

وكذلكَ قولُهُ في الحديثِ الآخرِ : ﴿ عليكَ بكثرَةِ السَّجودِ ؛ فإنَّكَ لَا تَسَجُدُ للَّهِ سَجَدَةً إلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بها درجَةً ، وحطَّ عنكَ بها خطيئةً ﴾ (٤)، وبالأحاديثِ الدَّالَةِ على تفضيل الصَّلاةِ .

والرَّوايةُ الثَّالثةُ : أَنَّهُ الجَهادُ ، فإنَّهُ [عَلَيْكُ] قال : ﴿ لَا أُعدِلُ بِالجهادِ شَيْعًا ، ومَن ذَا يُطيقهُ ! ﴾ ().

⁽١) رواه أَحمد (٥/ ٢٧٦ – ٢٧٧و ٢٨٦ و ٢٨٠)، وابن ماجة (٢٧٧) والدارمي (١/ ١٦٨) وابن حبّان (١٠٣٧)، والبيهقي (١/ ٤٥٧)، والطيالسي (٩٩٦) من طرق عن ثوبان .

وسنده حسن .

⁽ ٢) أَو : ﴿ خيرُ مُوضُوعٍ ﴾ ، والحديثُ حسنٌ ، رُوي من ثلاثة طُرُق ، انظر لها : ﴿ التلخيص الحبير ﴾ (٢ / ٢١) و ﴿ صحيح الترغيب ﴾ (٣٨٦) ، ﴿ إِتّحاف السادة المتقين ﴾ (٣ / ٣٦١) و ﴿ عُمدة التفسير ﴾ (٢ / ١٥٧) للشيخ أَحمد شاكر .

⁽ ٣) رواه مسلم (٤٨٩) عن ربيعةً بن كعبٍ .

⁽ ٤) رواه مسلم (٤٨٨) عن ثوبان .

⁽ ٥) رواه البخاري (٢٧٨٥) ، ومسلم (١٨٧٨) عن أبي تحريرة ؛ بنحوه .

ولا ريبَ أنَّ أكثَرَ الأحاديثِ في الصَّلاةِ والجهادِ .

وأمَّا مالكُ ؛ فقال ابنُ القاسمِ : سمعتُ مالكًا يقولُ : إنَّ أقواما ابتَغوا العبادَةَ وأضاعوا العلمَ ، فخرجوا على أُمَّةِ محمَّدِ عَلِيْكُ بأسيافهم (١) ، ولو ابتغوا العلمَ لحَجَزَهُم عن ذلكَ .

قال مالك : وكتب أبو موسى الأشعري إلى عُمَر بن الخطّابِ أنّه قد قرأً القرآن عندنا عَددُ كذا وكذا ، فكتَبَ إليهِ عُمَر : أنِ افرِض عليهم من بيتِ المال ، فلمّا كانَ في العامِ الثّاني كتَبَ إليهِ أنّهُ قد قرأ القرآن عندنا عدد كثيرٌ لأكثرَ من فلمّا كانَ في العامِ الثّاني كتَبَ إليهِ أنّهُ قد قرأ القرآن عندنا عدد كثيرٌ لأكثرَ من ذلك ، فكتَبَ إليهِ عمرُ أنِ امْحُهم من الدّيوانِ ، فإنّي أخافُ أن يُسرعَ النّاسُ في القرآنِ أن يتفقّهوا في الدّينِ فيتأوّلوهُ على غيرِ تأويلهِ .

وقال ابنُ وهب : كنتُ بينَ يَدي مالكِ بن أنسِ فَوَضَعتُ ألواحي وقمتُ إلى الصَّلاةِ ، فقال : ما الذي قُمتَ إليهِ بأفضَلَ من الذي تركتهُ(٢).

قال شيخُنا^(٣): وهذه الأمورُ الثَّلاثةُ التي فضَّلَ كلُّ واحدٍ من الأثمَّةِ بعضَها – وهي الصَّلاةُ والعلمُ والجهادُ – هي التي قال فيها عُمَرُ بن الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ : لولا ثلاثُ في الدُّنيا لَمَا أُحبَبتُ البقاءَ فيها ؛ لولا أن أُحمَلَ ، أو أُجهَّزَ جيشًا في سبيلِ اللَّهِ ، ولولا مُكابَدَةُ هذا الليلِ ، ولولا مُجالسَةُ أقوامٍ ينتقونَ أطايبَ الكلام كما يُنتقى أطايبُ الثَّمرِ لَمَا أُحبَبتُ البَقاءَ .

فَالْأُوَّلُ : الجهادُ، والثَّاني : قيامُ الليلِ، والثَّالثُ : مذاكرَةُ العلمِ .

⁽١) وكثيرٌ من فِتَن العصر الحاضِرِ ناشِئةٌ عن العلَّةِ ذاتِها !!

⁽ ٢) رواه ابن عبدالبرّ في ﴿ جامع بيان العلم ﴾ (١ / ٣٠) .

⁽ ٣) هو شيخ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه الله .

فاجتَمَعَت في الصَّحابَةِ بكمالهم ، وتفرُّقَت فيمَن بعدهم .

0 الوجه التسعون : [العلمُ خيرٌ مِن النوافل] :

ما ذكرهُ أبو نُعيم (١) وغيرهُ عن بَعضِ أصحابِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ أَنَّهُ قال : « فَضلُ العلم خَيرٌ من نَفلِ العَمَلِ وخيرُ دينكُم الورعُ » .

وقد رُويَ هذا مرفوعًا من حديثِ عائشة رضيَ اللَّهُ عنها ؛ وفي رَفعهِ نَظَرٌ . وهذا الكلامُ هو فَصلُ الخطابِ في هذه المسألةِ ؛ فإنَّهُ إذا كانَ كلَّ من العلمِ والعَمَلِ فَرضًا فلا بدَّ منهما كالصَّومِ والصَّلاةِ ، فإذا كانا فَضلَينِ – وهما

(١) في (الحلية) (٢ / ٢١٢) عن محذيفة .

ورواه عنه – أَيضًا – البزَّار (۱ / ۸۵ – زوائده) ، والطبراني في « الأَوسط » (۱۹۲ – مجمع البحرين) ، والحاكم (۱ / ۹۲) ، والبيهقي في « المدخل » (۲۰۱) ، وابن عدي (٤ / ۲۰۱) ، وابن الجوزي في « العلل المتناهية » (۱ / ۷۲) .

وقال الهيثمي في « مجمع الزوائد » (١ / ٢١٠) : « وفيه عبدالله بن عبدالقدُّوس ، وثقه البخاري وابن حبَّان ، وضعّفه ابن معين » .

وحسَّنه المنذري في (الترغيب) (٩٣/١) .

وقد رواه الحاكم (١ / ٩٢) ، والبيهقي في « الزهد » (٢٠٣) عن سعد بن أَبي وقًاص ، بسند حسن إِنْ شاء الله .

ورواه الطبراني في د الأوسط ٥(١٩٥ – مجمع البحرين)، وفي د الصفير ، (٢/ ١٢٣) ، وفي د الكبير ، – كما في د مجمع الزوائد ، (١ / ١٢٠) – .

وِقال الهيثمي : ﴿ وَفِيهُ مَحْمَدُ بَنِ أَبِي لِيلَى : ضُعَّفُوهُ لَسُوءَ حَفَظُهُ ﴾ .

وأَمَّا حديثُ عائشةَ ؛ فرواه ابنُ عديّ في « الكامل » (٦ / ٢١٧٠) ، وفي سندِه محمَّد ابن عبدالملك : مُتَّهَمَّ !

وللحديث طرق أُخرى مرفوعة وموقوفة : فانظر (مسند الشهاب » (٤٠) (العلل المتناهية » (٧٦) (العلل المتناهية » (٧٦) (الأَربعون الصغرى » (٦٥) (شعب الإِيمان » (٤ / ٣٣٥ – هند) و (زهد وكيع » (٢٢٢) .

النَّفلانِ المُتطوَّعُ بهما - ففضلُ العلمِ ونفلُهُ خَيرٌ من فَضلِ العبادَةِ ونَفلها ؛ لأنَّ العلمَ العلمَ يَعُمُّ نفعُهُ صاحبَهُ والنَّاسَ معهُ ، والعبادَةُ يختَصُّ نفعها بصاحبها، ولأنَّ العلمَ تبقى فائدتهُ وثمرتُهُ بَعدَ موتهِ، والعبادَةُ تنقطعُ عنه ، وَلِمَا مرَّ من الوجوهِ السَّابقةِ .

الوجه الحادي والتسعون: [العلمُ الخشيةُ]:

ما رواهُ الخَطيبُ وأبو نُعيم وغيرهما(١) عن مُعاذِ بن جبلِ رضيَ اللَّهُ عنه قال : تعلُّمُوا العلمَ ؛ فإنَّ تعلُّمَهُ للَّهِ خشيَّةً ، وطلبَهُ عبادةً ، ومُدارسَتَهُ تسبيحٌ ، والبَحثَ عنهُ جهادٌ ، وتعليمَهُ لمن لا يُحسِنُهُ صدَقةٌ ، وبذَلَهُ لأهلهِ قُربةٌ ، به يُعرَفُ اللَّهُ ويُعبَدُ ، وبه يُوحَّدُ ، وبه يُعرَفُ الحلالُ من الحرام ، وتُوصَلُ الأرحامُ ، وهو الأنيسُ في الوحدَةِ ، والصَّاحبُ في الخَلْوَةِ ، والدَّليلُ على السرَّاءِ ، والمُعينُ على الضرَّاءِ ، والوزيرُ عند الأخلَّاءِ ، والقَريبُ عندَ الغُرباءِ ، ومنارُ سبيل الجنَّةِ ، يرفعُ اللَّهُ به أقوامًا فيجعلُهُم في الخَيرِ قادَةً وسادَةً يُقتَدى بهم ، أدلَّةً في الخيرِ تُقتَصُّ آثارهُم ، وتُرمَقُ أفعالُهم ، وتَرْغبُ الملائكَةُ في خَلَّتهم وبأجنحتها تمسحهم ، يَستغفرُ لهم كُلُّ رطبٍ ويابس حتى حيتانُ البَحرِ وهوامُّهُ ، وسِباعُ البَرِّ وأنعامُهُ ، والسَّماءُ ونجومُها ، والعلمُ حياةُ القلوبِ من العَمى ، ونورٌ للأبصارِ من الظُّلَم ، وقوَّةٌ للأبدانِ من الضَّعفِ ، يبلغُ به العَبدُ منازلَ الأبرارِ والدُّرجاتِ العُلى ، التَّفكُّرُ فيه يُعدَلُ بالصِّيام ، ومدارستُهُ بالقيام ، وهو إمامٌ للعَمَل ، والعَمَلُ تابعُهُ ، يُلْهَمُهُ السَّعداءُ ، ويُحرمُهُ الأَشْقياءُ .

هذا الأثَرُ معروفٌ عن معاذٍ .

⁽١) رواه الخطيب في ﴿ الفقيه والمتفقه ﴾ (١ / ١٥) – عن أبي هُريرة مرفوعًا ، ولم أَره عنده موقوقًا على مُعاذ ! – وأَبو نُعيم في ﴿ الحلية ﴾ (١ / ٢٣٩) موقوقًا عليه . ورواه ابنُ عبدالبرّ في ﴿ الجامع ﴾ (١ / ٦٥) موقوقًا – أَيضًا – .

ورواهُ أبو نُعيمٍ في ﴿ المُعجم ﴾(١) من حديثِ مُعاذِ مرفوعًا إلى النَّبيِّ عَلَيْكُ ولا يشبتُ ، وَحَسْبُهُ أَن يَصِلَ إلى معاذ .

٥ الوجه الثاني والتسعون : [دَرَجات طالب العلم] :

ما رواة يونُسُ بن عبدالأعلى ، عن ابن أبي فُدَيْكِ : حدَّثني عمرو بن كثيرٍ ، عن أبي العلاءِ ، عن الحسنِ ، عن رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ قال : « مَن جاءَهُ الموتُ وهو يطلبُ العلمَ ليُحيِيَ به الإسلامَ فبينهُ وبينَ الأُنبياءِ في الجنَّةِ درجَةُ النُبوَّة » (٢) .

وقد رُويَ من حديثِ عليٌ بن زيد بن جُدعانَ ، عن سعيدِ بن المُسيِّب ، عن النَّبيِّ عليِّ بن زيد بن جُدعانَ ، عن سعيدِ بن النَّبيِّ علي بن زيد بن جُدعانَ ، عن النَّبيِّ علي الله (٣).

(١) وكذا ابنُ عبدالبرّ في ﴿ الجامع ﴾ (١/ ٦٥) وقال عَقِبَهُ :

(وهو حديثٌ حَسَنٌ جدّاً ، ولكنْ ليس له إسنادٌ قويٌ ، .

وتعقّب كلمَته هذه المنذريّ في ﴿ الترغيبِ ﴾ (١ / ٩٥) بقوله : ﴿ كذا قال رحمه اللَّه ، ورفقُهُ غريبٌ جدًّا ﴾ .

وقال العراقي في « تخريج الإحياء » (١ / ١) مُوضِحًا : « قوله : حسن ؛ أَراد به الحسن المعنوي ، لا الحسن المصطلح عليه بين أَهل الحديث ؛ فإنَّ موسى بن محمد البلقاوي كذّبه أَبو زُرعة وأَبو حاتم ! » .

وانظر ۵ شرح الإِحياء ، (۱ / ۱۱۹) ؛ و ۵ تنزيه الشريعة ، (۱ / ۲۸۱) ، و ۵ جمع الجوامع ، (۱ / ۲۸۱ – ترتيبه) .

(۲) رواه ابن عبدالبر في (۱ + ۱ ۱) من طريق ابن أَبي خَيْرة عن عَمْرو بن كثير بِه .

ورواه الدارمي في « شننه » (١ / ١٠٠) والشجري في « أَماليه » (١ / ١٥) من طريق محمد بن إسماعيل ، عن عمرو به ، لكنه أَسقط أَبا العلاء !

وهو مرسلٌ ضعيفٌ .

(٣) رواه الخطيب في ﴿ الفقيه والمتفقه ﴾ (٢ / ٨٥) ، وقد أُعلُّه – والمرسَلَ – الحافظُ =

وهذا – وإنْ كَانَ لا يَثْبُتُ إسنادهُ – فلا يَبْعُدُ معناهُ مِن الصحَّةِ ؛ فإنَّ أَفضَلَ الدَّرجاتِ النَّبوَّةُ ، وبَعدها الصَّلامُ .

وهذه الدَّرجاتُ الأربعُ ذكرها اللَّهُ تعالى في كتابهِ في قوله: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولئكَ مَعَ الَّذَينَ أَنعَمَ الله عليهم من النَّبيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشَّدِيقِينَ والصَّدِّيقِينَ والصَّدِّيقِينَ والشَّهَداءِ والصَّالحينَ وحَسُنَ أُولئكَ رفيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

فَمَن طَلَبَ العلمَ ليُحيي به الإسلامَ فهو من الصَّدِّيقينَ ، ودرجتُهُ بعدَ درجةِ النَّبوَّة .

0 الوجهُ الثَّالِث والتسعون : [العلمُ : الحَسَنةُ في الدنيا] :

قال الحسنُ في قولِه تعالى : ﴿ رَبُّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً ﴾ [البقرة : ٢٠١] هي الحبُّةُ (١).
الجِنَّةُ (١).

وهذا مِنْ أَحسَنِ التَّفسيرِ ؛ فإنَّ أجلَّ حسناتِ الدُّنيا العلمُ النَّافعُ والعملُ الصَّالحُ .

0 الوجهُ الزابع والتسعون : [العلمُ بالتَّعلُّم] :

قال ابنُ مَسعود : عليكُم بالعلم قبلَ أن يُرفَع ، ورفعُهُ هلاكُ العلماء ، فوالذي نفسي بيدهِ لَيَوَدُنَّ رجالٌ قُتلوا في سبيلِ اللَّهِ شهداءَ أَنْ يَبعثَهُم اللَّهُ عُلماءَ = ابن عبدالبرّ في و الجامع ، (١/٥٥) ، وكذا العراقي في و تخريج الإحياء ، (١/١) بالاضطراب .

وانظر ۵ شرح الإحياء ، (۱ / ۱۰۰ – ۱۰۱) .

⁽ ١) أُخرِجه ابن أبي شيبة وعَبْد بن مُحميد ، وابن جرير ، والمَرْهَبي في و فضل العلم ، ، = والبيهقي في و شعب الإيمان ، .

كذا في (الدر المنثور) (١ / ٥٦٠) .

لِمَا يَرُونَ من كرامتهِم ، وإنَّ أَحَدًا لم يُولَد عالمًا ، وإنَّما العلمُ بالتَّعلُّم(١) .

0 الوجهُ الخامس والتسعون : [بين العلم وقيام الليل] :

قال ابنُ عبَّاسٍ وأبو هُرَيرَةَ - وبعدهما أحمَدُ بن حَنبل - : تذاكُرُ العلمِ بَعضَ ليلةٍ أحبُ إلينا من إحيائها(٢).

0 الوجهُ السادس والتسعون : [عطاءُ اللهِ لعباده أهلِ العلم] :

قال عُمَرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: أَيُّها النَّاسُ عليكم بالعلمِ ؛ فإنَّ للَّهِ سبحانهُ رداءً يحِبُهُ ، فمَن طَلَبَ بابًا من العلمِ رَدَّأَهُ اللَّهُ بردائهِ ، فإنْ أَذنَبَ ذنبًا استعتَبَهُ لئلًّا يَسْلُبَهُ رداءَهُ ذلكَ حتى يموتَ به .

قلتُ : ومعنى استعتابِ اللَّهِ عَبدَهُ أَن يطلبَ منه أَن يُعْتِبَهُ ؛ أَي : يُزيلَ عَتْبَهُ عليه بالتَّوبَةِ والاستغفار والإنابَةِ ، فإذا أَنابَ إليهِ رفَعَ عنه عَتْبَهُ ، فيكونُ قَد أُعتبَ ربَّهُ ، أي : أَزالَ عَتْبَهُ عليهِ، والرَّبُ تعالى قد استعتبَهُ ؛ أي : طَلَبَ منه أَن يُعتِبَهُ .

ومن هذا قولُ ابنِ مسعودٍ - وقَد وَقَعَت زِلزَلةٌ بِالكُوفَةِ - : إِنَّ رَبَّكُم يستعتبُكُم فأَعْتِبُوهُ .

وهذا هو الاستعتابُ الذي نفاهُ سبحانهُ في الآخِرَةِ في قولهِ : ﴿ فاليومَ لا يُخرَجونَ منها ولا هُم يُستَعتَبونَ ﴾ [الجاثية : ٣٥]، أي : لا نطلبُ منهم إزالَةَ

(۱) رواه الدارمي (۱ / ۵۶) وعبدالؤزاق (۱ / ۲۵۲) وابن عبدالبر في د الجامع (۱ / ۲۰۲) والبيهقي في د المدخل ، (۳۸۷) .

(٢) رواه عبدالرزَّاقُ (١١ / ٢٥٣) ، والدارمي (١ / ٨٢) وابن عبدالبرّ في (جامع بيان العلمِ ﴾ ِ (رقم : ١٠٧) عن ابن عبّاس .

وأُمَّا أَثَرُ أَبِي هريرة فقد تقدُّم إيرادُهُ وتخريجُهُ .

وكلامُ أحمدَ رواه – بسنده – ابن عبدالبرّ (رقم : ١٠٨) ، والخطيب في ﴿ الفقيه وَالمُتَفَقِّهِ ﴾ (١ / ١٧) .

عَتْبِنا عليهم ؛ فإنَّ إِزالَتهُ إِنَّما تكونُ بالتَّوبَةِ ، وهي لا تنفعُ في الآخِرَةِ .

وهذا غيرُ استعتابِ العَبدِ ربَّهُ كما في قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مثوى لهُم وإن يُستَعتبوا فما هُم من المُعتبينَ ﴾ [فصلت : ٢٤] ؛ فهذا معناهُ أن يطلبوا إزالَةَ عتبنا عليهم والعفوَ ، ﴿ فَمَا هُم من المُعتَبينَ ﴾ أي : ما هم ممَّن يُزالُ العتبُ عليه ، وهذا الاستعتابُ ينفعُ في الدُّنيا دونَ الآخرَةِ .

0 الوجه الشابع والتسعون: [موت العالم وموت العابد]:

قال عُمر رضيَ اللَّهُ عنهُ : موتُ ألفِ عابدٍ أهونُ من موتِ عالِم بَصيرٍ بحلال اللهِ وحرامهِ .

ووجهُ قولِ عمر ، أنَّ هذا العالِمَ يَهدمُ على إبليسَ كُلُّ ما يَبنيهِ بعلمهِ وإرشادهِ ، وأمَّا العابدُ فنفعُهُ مقصورٌ على نفسهِ .

٥ الوجهُ الثامن والتسعون : [كُلُّ يومِ بزيادةِ علمٍ] :

قولَ بعض السَّلفِ : إذا أتى عليَّ يومٌ لا أزدادُ فيهِ علمًا يُقرِّبني إلى اللَّهِ تعالى فلا بُورِكَ لي في طلوع شمسِ ذلكَ اليوم .

وقَد رُفعَ هذا إلى رسولِ اللَّهِ (١)، ورَفْعهُ إليهِ باطلٌ ، وحَسْبهُ أن يَصِلَ إلى واحد من الصّحابَةِ أو التّابعين.

وفي مثلهِ قال القائلُ:

⁽١) رواه – مرفوعًا – إِسحاقُ بن راهويه في ﴿ مسنده ﴾ (١١٢٨) وأُبو نُعيم في « الحلية » (٦ / ١٠٠) وابن عبدالبر في « الجامع » (١ / ٦١) ، عن عائشة .

وحكم ابنُ الجوزيّ في (الموضوعات) (١ / ٢٣٣) بوضعهِ .

وتابعه السيوطي في ﴿ اللَّالَيُّ ﴾ (١ / ٢٠٩) .

وانظر (سلسلة الأحاديث الضعيفة » (٣٧٩) و (شرح الإحياء » (١ / ٧٨) .

إذا مرَّ بي يومٌ ولم أستَفِدْ هُدىً

ولم أكتَسِبْ علما فما ذاك من مُعري

٥ الوجهُ التاسع والتسعون : [الإيمان ثمرتُه العلم] :

قال بعضُ السَّلف : الإيمانُ عُريانٌ ، ولباسهُ التَّقوى ، وزينتُهُ الحياءُ ، وثمرتُهُ العلمُ .

0 الوجهُ المِئة : [العُلماءُ هم النَّاسُ] :

قولُ ابن المبارك - وقد سُئل : مَن الناس ؟ - قال : العلماءُ ، قيل : فمَن الملوكُ ؟ قال : الزهّادُ ، قيل : فمن السَّفْلةُ ؟ قال : الذي يأكُلُ بدينه !

٥ الوجهُ الحادي والمِسْة : [العلمُ هو أَفضلُ الحُظوظِ] :

أنَّ مَنْ أدرك العلمَ لم يضرَّهُ ما فاتَهُ بعد إدراكهِ ، إذ هو أفضلُ الحظوظِ والعطايا ، ومَن فاتَهُ العلمُ لم ينفعُهُ ما حَصَلَ له من الحظوظ ، بل يكونُ وَبَالًا عليه وسببًا لهلاكِه .

وفي هذا قال بعضُ السَّلف : أيَّ شيءِ أدركَ مَنْ فاته العلم ؟ وأيُّ شيءِ فاته من أدركَ العلم ؟!

٥ الوجهُ الثاني والمِئة : [العلمُ حياةُ القلوب] :

قال بعضُ العارفين : أليس المريضُ إذا مُنِعَ الطَّعامَ والشرابَ والدَّواءَ عوتُ ؟ قالوا : بلى، قال : فكذلك القلبُ إذا مُنِعَ عنه العلمُ والحكمةُ ثلاثةَ أيَّامِ عوتُ .

وصَدَقَ ؛ فإنَّ العلمَ طعامُ القلبِ وشرابُهُ ودواؤهُ ، وحياتُهُ موقوفَةٌ على ذلك ،

فإذا فَقَد القلبُ العلمَ فهو مَيْتُ ، ولكنْ لا يشعُرُ بموتِه ، كما أنَّ السَّكرانَ الذي قد زال عقلُه ، والحائف الذي قد انتهى خوفه إلى غايته – والمحبّ والمفكِّر – قد بَطَلَ إحساسُهم بألم الجراحاتِ في تلك الحال ، فإذا صحوا وعادوا إلى حالِ الاعتدالِ أدركوا آلامَها .

هكذا العبدُ إذا حَطَّ عنه الموتُ أحمالَ الدُّنيا وشواغلَها أَحَسَّ بهلاكهِ وَحُسرانهِ .

فحتّامَ لا تصحُو وقد قَرُبَ المَدَىٰ

وحتَّامَ لا ينجابُ عن قلبكِ السُّكرُ

بل سوفَ تَصحُو حين ينكشِفُ الغَطَا

وتذكُرُ قُولي حينَ لا ينفعُ الذِّكرُ

فإذا كُشفَ الغطاءُ ، وبَرَحَ الحفاءُ ، وبَلِيَتِ السَّرائرُ ، وبَدَتِ الضَّمائرُ ، وبُعثِرَ ما في القبور ، ومحصِّلَ ما في الصُّدورِ ؛ فحينئذِ يكونُ الجهلُ ظُلمةً على الجاهلين ، والعلمُ حسرةً على البطّالين .

0 الوجه الثالث والمِئة: [العلمُ جهادٌ]:

قال أبو الدَّرداء: مَن رأى أنَّ الغُدُوَّ إلى العلمِ ليسَ بجهادِ فَقَد نَقَصَ في رأيهِ وعقلهِ .

وشاهدُ هذا قولُ معاذٍ ، وقد تقدُّم (١) .

٥ الوجه الرابع والمِئة: [بين العَالِم والمتعلّم]:

قُولُه أيضًا : العالِمُ والـمُتعلِّمُ شريكانِ في الأُجرِ ، وسائرُ النَّاسِ هَمَجٌ لا خَيرَ

⁽١) انظر ما تقدّم (ص ١٣٩) .

فيهم (۱) .

٥ الوجهُ الخامس والمِنه : [طالب العلم كالمجاهد] :

ما رواهُ أبو حاتم بن حِبَّان في « صحيحهِ »(٢) من حديثِ أبي هريرة : أنَّهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ عَيْقِلْمُ يقول : « مَن دَخَلَ مسجدنا هذا ليتعلَّمَ خيرًا أو ليعلِّمَهُ كانَ كالمُجاهدِ في سبيلِ اللَّهِ ، ومَن دَخَلَهُ لغَيرِ ذلكَ كان كالنَّاظرِ إلى ما ليسَ له » .

٥ الوجه السادس والمِئة: [إيواءُ اللهِ سبحانه لطالب العلم] :

ما رواهُ (٣) أيضًا في « صحيحهِ » من حديثِ الثَّلاثةِ الذينَ انتَهَوا إلى رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ وهو جالسٌ في حَلْقةٍ ، فأعرَضَ أحدُهم ، واستحى الآخرُ ، فجلسَ خلفَهُم ، وجَلَسَ الثَّالثُ في فُرجَةٍ في الحَلْقةِ ، فقال النَّبيُّ عَيِّلِيَّةٍ : « أمَّا أحدُهم فآوى إلى اللَّهِ ؛ فآواهُ اللَّهُ ، وأمَّا الآخرُ فاسْتَحيٰ ؛ فاسْتَحيٰ اللَّهُ منهُ ، وأمَّا الآخرُ

⁽١) رواه عبدالله بن أَحمد في ﴿ زوائد الزهد ﴾ (٢/ ٥٥) و أَبو نُعَيم في ﴿ الحلية ﴾ (١/ ٢١٢) وابن عبدالبرّ في ﴿ الجامع ﴾ (١/ ٣٣ ، ٣٤) ، والدارمي (١/ ٧٩ و ٩٥) ، وابن المبارك في ﴿ الزهد ﴾ (٣٢) ، والآمجرّي في ﴿ أَخلاق القُلماء ﴾ (٣٢) .

⁽ ۲) (رقم : ۸۷) .

ورواه ابن ماجه (۲۲۷) ، وابن أبي شيبة (۱۲ / ۲۰۹) ، وأُحمد (۲ /۳۵۰ و ٤١٥ و ۲۲٥) والحاكم (۱ / ۹۱) بسند حسن .

وصحّحه البوصيري في (الزوائد) (ق ١٦ / ب) .

ويشهد له حديثُ سَهْل بن سَعْد عند الطبراني في (الكبير » (٩١١) ، وسنده حسنٌ في الشواهد .

⁽٣) أَي : ابنُ حبَّان ، وهو فيه (برقم : ٨٦) . ورواه البخاري (٦٦) و (٤٧٤) ، ومسلم (٢١٧٦) .

فأُعرَضَ ؛ فأُعَرَضَ اللَّهُ عنهُ » .

فلو لم يكُن لطالبِ العلمِ إلَّا أنَّ اللَّهَ يُؤويهِ إليهِ ولا يُعرِضُ عنه لكفي به فضلًا .

٥ الوجهُ السابع والمِئة : [مِن فضائل العلم وأهله] :

ما رواهُ كُمَيْلُ بن زياد النَّخَعي (١) ، قال : أَخَذَ عليُّ بن أبي طالبٍ رضيَ

(١) هذا وجة مُهِمَّ غايةً ؛ يَحْوي صنوفاً من الوصايا العلْميّة ، والآدابِ السَّلَفيّة ، كَتَبَهُ إِمامٌ مِنْ أَعظم أَثَمَّة العلمِ شَرْحاً لوصيّةِ جليلةِ تناقلَها الفُلَماء (١) على مَرَّ العصور وكرَّ الدُّهور ؛ هي وصيّةُ الصحابيِّ الجليل عليِّ بن أبي طالبِ – رضي الله عنه – لصاحبِه كُمَيل بن زيادِ النَّخَعيُّ رحمه اللهُ تعالى .

وهذه الوصيّة الجامِعةُ تُمَثّلُ المعالمَ الرئيسةَ التي يجبُ تَوَفَّرُها في المسلمِ بعامّةِ ، وطالبِ العلمِ بخاصّةِ .

ولقد رأيتُ هذه الوصيّةَ وشَرحَها هذا – بحقّ – مِن أَقوىٰ البيانِ ، وأَحسنِ الكلامِ ، فأَبقيتُ منها ما له صِلَةٌ بالعلم وفضلِه ، ولولا خشيةُ الإطالةِ لَسُقْتُها بتمامِها ، وهي موجودةٌ في الأَصل كاملةً .

وقد أَفردها بالنّشر أَخونا سليم الهلاليّ في رسالةٍ سمّاها (الإِشعاد) ، وهي مطبوعة . ويُمّا ينبغي ذِكْرُهُ وبيانُهُ هنا أَنَّ الواجبَ على دعاة الأُمّة أَن يَتَرَبُّوا - ويُرَبُّوا - على كلماتِ أَثمّةِ السَّلَف ، وأَنْ يَتَبِعوا وصاياهم ، ويَتَّخِذوا كلماتِهم مناراتِ سامقةً يهتدونَ بها ، ويتنورون بضيائِها ، ويَذْعُونَ وَفْقَها .

أُمَّا أَن يَتَّخِذُوا كَلاَمَ مَنْ دُونَهِم قُدُوةً ، ويجعلوا مَوَاقِفَ مَنْ هُو بَعِيدٌ عنهم أُسوةً !! فهذه ارتكاسة خُلُقيَةٌ ، وانتكاسةٌ فِكريّةٌ ...

⁽١) انظر (الفقيه والتفقّه) (١/٠٠ - ١٥) للخطيب البغدادي ، و (الاتّباع) (ص ٨٦) لابن أَبي العِزِّ الحَتَفي ، و (البداية والنهاية) (٩/ ٤٧) لابن كثير ، و (الاعتصام) (٢/ ٣٥٨) للشاطبي .

وعنهم و من وصايا السُّلَف ﴾ (ص ١١ – ١٨) للأخ سليم الهلالي .

الله عنه بيدي ، فأخرَجني ناحيّة الجبّانة ، فلمّا أصحرَ بحقلَ يتنفّش ، ثمّ قال : يا كُميل بن زياد ! القلوبُ أوعيّة فخيرُها أوعاها للخير ، إحفظ عنّي ما أقول : النّاسُ ثلاثة ؛ فعالم ربّاني ، ومُتعلّم على سبيلِ نجاة ، وَهَمَجْ رَعَاعُ أَتباعُ كلّ ناعتي ، يميلونَ مع كلّ ربح ، لم يَستَضيئوا بنورِ العلم ، ولم يلجأوا إلى رُكنِ وثيتي، العلمُ خير من المالِ، العلمُ يحرسُكَ وأنتَ تحرسُ المالَ، العلمُ يزكو على الإنفاقِ - وفي رواية : على العملِ - والمالُ تنقصهُ النّفقة، العلمُ حاكم ، والمالُ محكومٌ عليه، ومحبّة العلم دينٌ يُدانُ بها، العلمُ يُكسِبُ العالم الطّاعَة في حياته ، وجميلَ الأُحدوثَة بعدَ وفاته، وصنيعة المالِ تزولُ بزواله، ماتَ خُرّانُ الأموالِ وهم أحياء، والعلماء باقونَ ما بقي الدّهر، أعيائهُم مفقودة ، وأمثالُهم في القلوبِ موجودة ، هاه هاه ... إنَّ ههنا علما - وأشارَ بيدهِ إلى صدرهِ - لو أصبتَ لُقنًا غيرَ مأمونِ عليه ، يستعملُ آلةَ الدِّينِ للدُّنيا ،

ولهذه الوصيّةِ عن كُميل وُجُوةٌ عِدّةٌ كما قالَ الحافظُ المِزّيُّ في (تهذيب الكمال) (٢٤ / ٢٢) ؛ وهذا مِمّا يزيدُ طمأنينةَ القلب إليها .

⁼ ولا هاديَ إِلَّا الله جَلُّ في عُلاه ..

وكُمَيْلُ بنُ زيادٍ – ناقلُ هذه الوصيّةِ – مِن أَصحابِ عليّ المشاهير ﴿ شَهِدَ مَعَه صِفّين ، وكان شريفاً ، مُطاعاً في قَوْمِه ﴾ (١) ، وهو ﴿ ثِقَةٌ قليلُ الحديثِ ﴾ (٢) .

وفي « الجَرْح والتعديل » (٧ / رقم : ٩٩٥) عن يحيى بن مَعين أنَّه : « ثقةٌ » . وفي « الثّقات » (١٥٥٨) للعِجْليّ : « ثِقَةٌ » .

وقد تُكُلِّمَ فيه - يسيراً - بدعوى تشيَّعهِ (٣) وليس في روايته هنا صِلَةٌ بتشيَّعِه كما لا

⁽١) ﴿ طُبَقَاتَ ابن سعد ﴾ (٦/ ١٧٩).

⁽٢) و تهذيب الكمال ، (٢١ / ٢١٩).

⁽٣) مِن أَجل ذلك قالَ الحافظُ ابن حَجَر في ﴿ تقريب التهذيب ﴾ (٥٦٦٥): ﴿ ثُقَّةٌ رُمي بالتشلُّع ﴾.

يستظهرُ بحُجَجَ اللَّهِ على كتابهِ ، وبنعمهِ على عبادهِ ، أو مُنقادًا لأهلِ الحقّ ، لا بَصيرةً له في أَخنائِهِ (١) ، ينقد الشكُ في قلبهِ بأوَّلِ عارضٍ من شُبهَةٍ، لا ذا ولا ذاكَ ، أو منهومًا للذَّاتِ، سَلِسَ القيادِ للشهواتِ، أو مُغرى بجمعِ الأموالِ والادِّخارِ ، ليسَ من دُعاةِ الدِّينِ، أقرَبُ شيء شَبَهًا بهم الأنعامُ السَّائمَةُ ؛ لذلكَ يوتُ العلمُ بموتِ حامليهِ ، اللَّهمُ بلَى : لن تَخلُو الأرضُ من قائم للَّهِ بحُجّةِ ، كيلا تبطل حُجَجُ اللَّهِ وبيِّناتُهُ ، أولئكَ الأقلُونَ عددًا ، الأعظمونَ عند اللَّهِ قيلًا ، بهم يدفعُ اللَّهُ عن حُجَجِهِ حتى يؤدُّوها إلى نُظرائهم ، ويزرعوها في قُلوبِ بهما يدفعُ اللَّهُ عن حُجَجِهِ حتى يؤدُّوها إلى نُظرائهم ، ويزرعوها في قُلوبِ أشباههم ، هجمَ بهم العلمُ على حقيقةِ الأمرِ ؛ فاستلانوا ما استوعَرَ منه المُثرَفونَ ، صَحِبوا الدُّنيا بأبدانِ أرواحُها مُعلَّقةٌ بالملاِ الأعلى ، أولئكَ خُلفاءُ اللَّه لي ولكَ ، إذا شئتَ فقُم » .

ذكرهُ أبو نُعَيم في ﴿ الحِلْيَة ﴾(٣) وغيرهُ .

⁽١) أَي : أَطرافه .

⁽ ٢) هذا تعبيرٌ لم يرد عليه دليلٌ في الكتاب والسنَّة .

وقد ناقَشَهُ المؤلِّفُ طويلًا في ما يأتي عند شرحِه لهذه الجملة .

وانظر (معجم المناهي اللفظيَّة) (ص ١٥٦-١٦١) لفضيلة الأُخ الشيخ بكر أُبو

^{. (} A · - V9 / 1) (T)

ورواه الخطيب في « الفقيه والمتفقه » (١ / ٤٩) والشجري في « أَماليه » (ص : ٦٦) والمؤّي في « تهذيب الكمال » (٢٢ / ٢٢) والنّهرَوانيّ في « الجليس الصالح » (٣ / ٣٣) .

وقارِنْ بـ ﴿ شُرِح نهج البلاغة ﴾ (٤ / ٣١١) و ﴿ الْعِقْد الفريد ﴾ (٢ / ٢١٢) .

قال أبو بكر الخطيب (١): هذا حديث حسنٌ من أحسنِ الأحاديثِ معنى ، وأشرفِها لفظًا ، وتقسيمُ أميرِ المؤمنينَ للنَّاسِ في أوَّلهِ تقسيمٌ في غايَةِ الصّحّةِ ونهايَة السّدادِ ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يخلو من أحدِ الأقسامِ التي ذكرها مع كمالِ العقلِ وإزاحَةِ العِلَلِ ؛ إمَّا أن يكونَ عالما ، أو مُتعلّما ، أو مُغفِلًا للعلمِ وطلبهِ ليسَ بعالِم ولا طالبِ له :

فالعالِمُ الرَّبانيُ هو الذي لا زيادَةَ على فضلهِ لفاضلِ ، ولا منزلَةَ فوقَ منزلتهِ لمجتَهدِ .

وقَد دَخَلَ في الوَصفِ له بأنَّهُ ربَّانيٌّ وَصْفُهُ بالصِّفاتِ التي يقتضيها العلمُ لأهلهِ ، ويمنعُ وَصْفَهُ بما خالفها .

ومعنى الرَّبَّاني في اللغَةِ: الرَّفيعُ الدَّرِجَةِ في العلمِ ، العالي المنزلةِ فيه، وعلى ذلكَ حمَلوا قولَه تعالى: ﴿ لولا يَنهاهُم الرَّبَّانِيُّون والأَحبارُ ﴾ [المائدة: ٣٦]، وقوله: ﴿ كونوا ربَّانيِّينَ ﴾ [آل عمران: ٧٩]، قال ابنُ عبّاس: حكَماءَ فقهاءَ، وقال أبو رَزينِ: فقهاءَ علماءَ .

وقال أبو عُمر الزَّاهد: سألتُ ثعلبًا عن هذا الحرف - وهو الرَّبَّاني - ؟ فقال: سألتُ ابنَ الأعرابي ؟ فقال: إذا كانَ الرَّجلُ عالمًا عاملًا معلِّمًا قيلَ له: هذا ربَّاني ؛ فإنْ مُحرِمَ عَن خصلَةِ منها لم نَقُل له: ربَّاني .

⁽١) في ﴿ الفقيه والمتفقَّه ﴾ (١/ ٥٠) بأطول ممَّا هنا .

وقال ابن عبدالبرّ في ﴿ جامع بيان العلم ﴾ (٢ / ١١٢) :

و وهو حديثٌ مشهورٌ عند أَهل العلم ، يَشتغني عن الإِسنادِ ، لشهرتهِ عندهم ، .

وقال ابنُ كثير في ﴿ تاريخه ﴾ ﴿ ٩ / ٤٧) :

د قد رواه جماعةً من الحُفَّاظ الثقات ، .

قال ابنُ الأنباريِّ عن النَّحويِّينَ : إِنَّ الرَّبَّانيِّينَ منسوبونَ إلى الرَّبِّ ، وإِنَّ الأَلِفَ والنُّون زِيدَتا للمبالَغَةِ في النَّسَب ، كما تقول : لِحيانيِّ وجُمَّانيُّ (١) إذا كانَ عظيمَ اللحيّةِ والجُمَّةِ .

وأمَّا المتعلِّمُ على سبيلِ النَّجاةِ فهو الطَّالبُ بتعلَّمهِ - والقاصدُ به - نجاتَهُ من التَّفريطِ في تَضييعِ الفروضِ الواجبَةِ عليهِ ، والرَّغبَةَ بنفسهِ عن إهمالها واطِّراحِها ، والأَنفَةَ من مجالَسَةِ البهائم .

ثمَّ قال (٢): وقد نَفى بعضُ المتقدِّمينَ عن النَّاسِ مَنْ لم يكُن من أهلِ لعلم .

وَأَمَّا القَسَمُ الثَّالَثُ : فهم المُهمِلُونَ لأنفسهم ، الرَّاضُونَ بالمنزلَةِ الدَّنيَّةِ والحالِ الخسيسَةِ ، التي هي في الحضيضِ الأَوْهَدِ والهُبُوطِ الأسفَلِ التي لا منزلَةَ بعدَها في الجهلِ ولا دونها في السُقوطِ .

وما أحسَنَ ما شَبَّهَهُم بالهَمَجِ الرَّعاعِ! وبه يُشبَّهُ دُناةُ النَّاسِ وأراذلُهم . والرِّعاعُ: المتبدِّد المتفرِّق ، والنَّاعقُ: الصَّائحُ ، وهو في هذا الموضع الرَّاعي ، يُقالُ: نعَقَ الرَّاعي بالغَنَم ينعقُ: إذا صاح بها، ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بما لا يسمعُ إلّا دُعاءً ونِداءً صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فهم لا يعقلونَ ﴾ [البقرة : ١٧١] .

* وقولُه : « النَّاسُ ثلاثةٌ : فعالمٌ ربَّانِيٌّ ، ومتعلّمٌ على سبيلِ النّجاةِ ، وهَمَجٌ رَعاعٌ » ؛ هذا تقسيمٌ خاصٌ للنَّاسِ ، وهو الواقعُ ؛ فإنَّ العبدَ إمَّا أن يكونَ قَد حَصَّلَ كمالَهُ من العلمِ والعَمَلِ أو لا ؛ فالأوّلُ : العالمُ الرّبَّاني ، والثَّاني : إمَّا

⁽١) انظر ﴿ الأنساب ، (٣/ ٢٩٩).

[·] ٢) أي : الخطيب .

أن تكونَ نفسُهُ مُتحرِّكَةً في طلبِ ذلك الكمالِ ساعيةً في إدراكهِ أو لا ، والثَّاني هو المتعلِّم على سبيلِ النَّجاةِ ، والثَّالثُ هو الهَمَجُ الرُّعاعُ ؛ فالأُوَّلُ : هو الواصلُ ، والثَّالثُ : هو المحروم .

والعالِمُ الرَّبَّانِي، قال ابنُ عبَّاسِ رضيَ اللَّهُ عنهُما : هو المُعلِّمُ .

أَخَذَهُ من التَّرييَةِ؛ أي : يُربِّي النَّاسَ بالعلمِ، ويُربِّيهم به كما يربِّي الطَّفلَ أبوهُ .

وقالَ سَعيدُ بن مُجبَير : هو الفَقيهُ العليمُ الحكيمُ .

قال سيبويهِ : زادوا أَلِفًا ونُونًا في الرَّبَّاني إذا أرادوا تخصيصًا بعلمِ الرَّبِّ تبارَكَ وتعالى ، كما قالوا : شَعْراني ولِحياني .

معنى قولِ سيبويهِ - رحمهُ اللَّهُ - أَنَّ هذا العالِمَ لمَّا نُسبَ إلى علمِ الرَّبِّ تعالى الذي بَعثَ به رسولَهُ وتخصَّصَ به نُسِبَ إليهِ دونَ سائرِ مَن عَلِمَ علما .

قال الواحديُّ (١٠): فالرَّبَّانيُّ – على قولِه – منسوبٌ إلى الرَّبُّ ، على معنى التَّخصيصِ بعلم الرَّبُّ ، أي : يُعلِّمُ الشريعَةَ وصفاتِ الرَّبُّ تباركَ وتعالى .

قال المُبَرِّد: الرَّبَّاني الذي يَوُبُ العلمَ ويَوُبُ النَّاسَ به، أي: يُعلِّمهم ويُصلحهم. وعلى قولِه ؛ فالرَّبَّانيُّ مِنْ (رَبَّ يَوُبُ ربًّا) أي: يُربِّيهِ ، فهو منسوبُ إلى التَّربيَةِ (٢)، يربِّي علمَهُ ليكمُلَ ويتمَّ بقيامهِ عليهِ وتعاهدهِ إيَّاهُ ، كما يُربِّي صاحبُ التَّربيَةِ (٢)، يربِّي علمَهُ ليكمُلَ ويتمَّ بقيامهِ عليهِ وتعاهدهِ إيَّاهُ ، كما يُربِّي صاحبُ السَّالَ ، ويُربِّي النَّاسَ به كما يربِّي الأطفالَ أولياؤهم .

وليسَ هذا من قولهِ : ﴿ وَكَايِّن مِن نَبِيٌّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيٌّ وَنَ كَثيرٌ ﴾

⁽١) في (التفسير الوسيط ، (١/ ٤٥٦) له .

⁽ ٢) انظر كتابي (التصفية والتربية وأَثْرُهُما في استئناف الحياة الإِسلامية)(ص ٩٥ –

^{. (1.1}

[آل عمران : ١٤٦] ، فالرِّبُّيُونَ هنا : الجماعاتُ ، بإجماعِ المفسِّرينَ (١) ، قيلَ : إنَّهُ من الرُّبَّة - بكسرِ الرَّاء - وهي الجماعَةُ .

قال الجوهريُ (٢): الرِّبِّيُّ واحدُ الرِّبِّيِّينَ ؛ وهم الألوفُ من النَّاسِ.

قال تعالى : ﴿ وَكَانِّن مِن نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّتُ وَنَ كَثْيَرٌ فَمَا وَهَنُوا لَمَا أَصَابَهُم ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

ولا يُوصَفُ العالِمُ بكونهِ ربَّانيًّا حتى يكونَ عاملًا بعلمهِ مُعلَّمًا له . فهذا قسمٌ .

والقسمُ الثّاني : مُتعلّمٌ على سبيلِ نجاةٍ ؛ أي : قاصدًا بعلمهِ النّجاة ، وهو المُخلِصُ في تعلّمهِ ، المُتعلّمُ ما ينفعُهُ ، العاملُ بما عَلِمَهُ ، فلا يكونُ المُتعلّمُ على سبيلِ نجاةٍ إلّا بهذه الأُمورِ الثّلاثةِ ؛ فإنّهُ إنْ تعلّمَ ما يضرُّهُ ولا ينفعُهُ لم يكن على سبيلِ نجاةٍ ، وإنْ تعلّم ما ينتفعُ به لا للنّجاةِ ؛ فكذلكَ ، وإنْ تعلّمهُ ولم يعملُ به لم يحصُلْ له النّجاة ، ولهذا وصَفَهُ بكونهِ على السّبيلِ، أي : على الطّريقِ التي تُنجيهِ .

وليسَ حرفُ (على) وما عَمِلَ فيه مُتعلِّقًا بِ (مُتَعَلِّمٍ) إلَّا على وجهِ التَّضمين ؛ أي : مُفتِّشٍ مُتطلِّعٍ على سبيلِ نجاتهِ، فهذا في الدَّرجَة الثَّانيَةِ وليسَ ممَّن تعلَّمَهُ ليماري به السُفهاءَ أو يُجاري به العلماءَ أو يَصرفَ وجوهَ النَّاسِ إليهِ ؛ فإنَّ هذا من أهلِ النَّارِ كما جاءَ في الحديثِ (٣)، وثبَّتُهُ أبو نُعيم وأبو عَمْرو

⁽١) انظر (تفسير الطبريّ) (٣ / ١١٧) و (زاد المسير) (٢ / ٤٧٢) و (تفسير ابن كثير) (١ / ٦١٥) .

⁽ ٢) في (الصَّحاح) (ص ٢٨٨ – المختار) .

⁽ ٣) رواه الترمذي (٢٦٥٤) ، والحاكم (١ / ٨٦) ، والطبراني (١٩ / ١٠٠) والخطيب في (الجامع ، (١ / ٢) والآمجرّي في (أخلاق القلماء ، (٩٩) عن كعب بن =

ابن الصلّاح وغيرُهما .

قال ابنُ الصلاح: وَثَبَّتَ أَبُو نُعيم - أَيضًا - قُولُه عَيَّا اللهِ : ﴿ مَن تَعَلُّمُ عَلَمًا ممَّا يُبتَغي به وجهُ اللَّهِ لا يتعلَّمُهُ إلَّا ليصيبَ عَرَضًا من الدُّنيا لم يجد رائحَةَ الحنَّة ١١٥ .

فهؤلاءِ ليسَ فيهم مَن هو على سبيلِ النَّجاةِ ، بل على سبيلِ الهَلَكَةِ ، نعوذُ باللهِ من الخِذلانِ .

القسمُ النَّالثُ : المحرومُ المُعرِضُ؛ فلا عالمٌ ولا متعلِّمٌ، بل هَمَجٌ رعاعٌ . والهَمَجُ من النَّاسِ مُحمَّقاؤهم وجَهَلَتُهم، وأصلهُ من (الهَمْج) جمعُ (هَمَجَةُ)(٢)؛ وهو ذبابٌ صغيرٌ كالبَـعوضِ يسقطُ على وجوهِ الغَنمِ والـدُّوابُ

= مالك .

وفي سنده إسحاق بن يحيى بن طلحة ؛ هو إلى الضعف أقرَب ، وبه أعلَّه ابنُ عديّ (١ / ٣٢٦) ، والعُقَيلتي (١ / ١٠٤) ، وابن الجوزيّ في ﴿ الواهيات ﴾ (٨٦) .

ولكن ؛ له شواهد ، منها :

ما رواه ابن ماجه (۲۰۶) وابن حبَّان (۹۰) والحاكم (۱ / ۸۲) والبيهقي في « الشعب » (١٦٣٥) وفي « المدخل » (٣١٢) وابن عبدالبرّ في « الجامع » (١ / ٢٢٩) والخطيب في (الفقيه والمتفقه) (٢ / ٨٨) عن جابر بن عبدالله .

وصحُّحه البوصيري في (مصباح الزجاجة) (ق ٢٠ / أ) .

ولكنْ ؛ فيه عنعنتا ابن مجريج وأبي الزُّبير !

وفي الباب أحاديث أخرى أيضًا .

(١) رواه أحمد (٢/ ٣٣٨) وأبو داود (٣٦٦٤) وابن ماجه (٢٥٢) والخطيب في « تاریخه » (٥ / ٣٤٦) و (٨ / ٨٧) و « الاقتضاء » (١٠٢) والآجري في « أخلاق العلماء ، (٦٨) عن أبي هُريرة .

وفي سنده قُليح بن سليمان ، وهو سَيَّء الحفظ .

ويشهد له ما قبله.

(۲) انظر (القاموس المحيط) (۲٦٩) .

وأعيْنِها ، فشبُّه هَمَجَ النَّاس به ، والهَمَجُ أيضًا مصدرٌ .

قال الوَّاجزُ:

قَد هَلَكَتْ جارَتُنا من الهَمَجْ وإنْ تَجُعْ تأكلْ عَتُودًا أُو بَذَجْ (١) والهَمَجُ هنا مَصدَرٌ ، ومعناهُ : سوءُ التَّدبير في أمرِ المعيشَةِ .

وقولُهم : هَمَجٌ هامجٌ ، مثل : ليلَّ لايلٌ .

والرَّعاعُ من النَّاسِ : الحَمقي الذين لا يُعتَدُّ بهم .

* وقولُه : « أَتَبَاعَ كُلِّ نَاعَقِ » ؛ أي : مَن صاحَ بهم ودعاهُم تَبِعوهُ ، سواءً فإنَّهُم لا علمَ لهم بالذي يُدْعَونَ إليهِ أُحقَّ هو أم باطلٌ ؟ فهم مُستجيبونَ لدعوتهِ ، وهؤلاءِ مِن أُضرِّ الخلقِ على الأديانِ ، فإنَّهُم الأكثرونَ عَدَدًا ، الأقلُّونَ عندَ اللَّهِ قَدْرًا ، وهم حَطَبُ كُلِّ فَتنَةٍ ، بهم تُوقَدُ ويَشُبُّ ضِرَامُها ، فإنَّها يعتزلُها أولو الدِّين ، ويتولَّها الهَمَجُ الرُّعاعُ .

وسُمِّي داعيهم ناعقًا تشبيهًا لهم بالأنعامِ التي يَنعقُ بها الرّاعي فتَذْهَبُ معه أينَ ذَهَب !

قال اللَّهُ تعالى : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي يَنعِقُ بِمَا لَا يَسْمِعُ إِلَّا دُعاءَ ونداءً صُمٌّ بُكمٌ عُميّ فهم لا يعقلون ﴾ [البقرة : ١٧١] .

وهذا الذي وصَفَهُم به أميرُ المؤمنينَ هو من عدمِ علمهِم وظُلمَةِ قلوبهم ، فليسَ لهم نورٌ ولا بَصيرَةٌ يُفرِّقونَ بها بينَ الحقِّ الباطلِ ، بل الكلُّ عندهم سواءً .

* وقولُهُ رضيَ اللَّهُ عنهُ: « يميلونَ معَ كلِّ ربيحٍ » ، وفي روايَةٍ: « معَ كلِّ صائحٍ » ؛ شبَّة عقولَهم الضَّعيفَة بالغُصْنِ الضَّعيفِ ، وشبَّة الأهويَة والآراء بالرِّياحِ، والغُصنُ يميلُ مع الرِّيحُ حيثُ مالتْ ، وعقولُ هؤلاء تَميلُ مع كلِّ هوى بالرِّياحِ، والغُصنُ يميلُ مع الرِّيحُ حيثُ مالتْ ،

⁽ ١) قال في ﴿ القاموس المحيط ﴾ (ص : ٢٣٠) : البَذَج، وَلَد الضأْن، كالعَتود من المُعَز ﴾ .

وكلِّ داعٍ ، ولو كانَت عقولًا كاملَةً كانَت كالشجرَةِ الكبيرَةِ التي لا تتلاعَبُ بها الرِّياءُ .

وهذا بخلافِ المثلِ الذي ضرَبَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُ للمؤمنينَ بالحامةِ من الزَّرعِ ، تُفيئهُ الرِّيعُ مرَّةً وتُقيمهُ أُخرى، والمنافقُ كشجرَةِ الأَرْزِّ التي لا تُقطعُ حتى تُستحصدَ (١) . فإنَّ هذا المَثَلَ ضُرِبَ للمؤمنِ وما يلقاهُ من عواصفِ البلاءِ والأوجاعِ فإنَّ هذا المَثَلَ ضُرِبَ للمؤمنِ وما يلقاهُ من عواصفِ البلاءِ والأوجاعِ والأوجالِ وغيرها ، فلا يَزالُ بين عافيَةٍ وبلاءٍ، ومحنةٍ ومنحةٍ، وصحّةٍ وسقم،

والاوجالِ وغيرها ، فلا يَزال بين عافيةٍ وبلاءٍ، ومحنةٍ ومنحةٍ، وصحّةٍ وسقّمٍ، وأمنٍ وخوفٍ، وغير ذلكَ ، فيقعُ مرّةً ويقومُ أخرى ، ويميلُ تارّةً ويعتدلُ أخرى ، فيكفّرُ عنه بالبلاءِ ويُمحّصُ به ويُخلّصُ من كدرِهِ ، والكافرُ كلّهُ حبَثٌ ولا يَصْلُحُ إلّا للوقودِ ، فليسَ في إصابتهِ في الدُّنيا بأنواعِ البلاءِ من الحكمةِ والرَّحمةِ ما في إصابةِ المومن .

فهذه حالُ المؤمنِ في الابتلاء .

وأمَّا معَ الأهواءِ ودُعاةِ الفتَنِ والضَّلالِ والبدعِ ، فكما قيلَ : تزولُ الجبالُ الرَّاسياتُ وقلبُهُ على العَهدِ لا يَلوي ولا يتَغَيَّرُ

* وقولُهُ رضيَ اللَّهُ عنهُ : ﴿ لَم يَستَضيئُوا بنورِ العلمِ ، وَلَم يَلْجَوُّوا إلى رَكْنِ وَثَيْقِ ﴾ ؛ ييَّنَ السَّبَبَ الذي جعلَهم بتلكَ المثابَةِ ؛ وهو أَنَّهُ لَم يحصُلْ لهم من العلمِ نورٌ يُفرِّقونَ به بينَ الحقِّ والباطلِ ؛ كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَن العلمِ نورٌ يُفرِّقونَ به بينَ الحقِّ والباطلِ ؛ كما قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ مَن العلمِ نَورٌ عَمْ نُورًا تمشونَ آمَنوا اللهُ وآمِنوا برسولهِ يُؤْتِكُم كِفلَينِ من رحمتهِ ويجعَلْ لكم نُورًا تمشونَ به كِ الآية .. [الحديد : ٢٨] .

⁽١) كما رواه البخاري (٦٤٤٥) ومسلم (٢٨٠٩) عن أَبي هُريرة . وللحافظِ ابنِ رَجَب رسالةٌ مُفْرَدَةٌ في شرحِ هذا الحديثِ ، اسمُها ﴿ غايةُ النَّفْع .. ﴾ وهي مطبوعةٌ .

وقال تعالى : ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَاحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُماتِ ليسَ بخارجِ منها ﴾ [الأنعام : ١٢٢] .

وقولُه تعالى : ﴿ يَهدي بهِ الله مَن اتَّبعَ رِضوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ويُخرِجُهُم من النُّورِ ﴾ [المائدة : ١٦] .

وقوله : ﴿ ولكنْ جَعَلناهُ نورًا نَهدي بهِ مَن نَشاءُ من عبادِنا ﴾ [الشورى : ٥٢] .

فإذا عَدِمَ القلبُ هذا النُّورَ صارَ بمنزلةِ الحَيرانِ الذي لا يَدري أَينَ يَذَهَب ! فهو لحيرتهِ وجهلهِ بطريقِ مقصودهِ يَوُمُّ كُلُّ صوتٍ يسمعُهُ (١)، ولم يسكُن قلوبَهم من العلم ما تمتنعُ به من دعاةِ الباطلِ .

فإنَّ الحقَّ متى استقرَّ في القلبِ قويَ بِه وامتنعَ ممَّا يضرُّهُ ويُهلِكهُ، ولهذا سمَّى اللَّهُ الحُجَّةَ العلميَّةَ سلطانًا ، وقَد تَقدَّمَ ذلكَ .

فالعَبدُ يُؤتى من ظُلمةِ بصيرتهِ ومن ضَعفِ قلبهِ ، فإذا استقرَّ فيه العلمُ النَّافعُ استنارَت بصيرتُهُ وقويَ قلبُهُ .

وهذانِ الأصلانِ هما قُطبا السَّعادَةِ - أعني العلمَ والقوَّةَ - ، وقَد وصَفَ بهما سبحانهُ المُعلِّمَ الأُوَّلَ جبريلَ صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليه ، فقال : ﴿ إِنْ هوَ إِلَّا وَحِيُ يُوحِي علَّمَهُ شديدُ القوى ﴾ [النجم : ٤ - ٥]، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كريمٍ ذي قُوَّةٍ عندَ ذي العَرشِ مَكينٍ ﴾ [التكوير : ١٩ - ٢٠]، فَوَصَفَهُ بالعلم والقوَّةِ .

وفيهِ معنى أحسَنُ من هذا ؛ وهو الأشبة بمرادِ عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنه ؛ وهو أنَّ

⁽١) وهكذا الجَهلَةُ المتردّدون ! أُتباع كُلِّ هَيْعَة ، تغُرُهم كُلُّ شبهةِ ، ويظنُّون كلُّ لامعِ ذَهبًا !!

هؤلاء ليسوا من أهلِ البَصائرِ الذينَ استضاؤوا بنورِ العلمِ ، ولا لَجَوُّوا إلى عالِمٍ مُستَبصِرٍ فقلَّدوهُ ، فلا مُستبصرين ولا مُتَّبعينَ لمستبصِرٍ ؛ فإنَّ الرَّجُلَ إمَّا أن يكونَ بَصيرًا أو أعمى مُتمسِّكًا ببَصيرِ يقودُهُ ، أو أعمى يَسيرُ بلا قائدٍ !

* وقولُه رضيَ اللَّهُ عنهُ: (العلمُ خَيرٌ من المالِ، العلمُ يحرسُكَ وأنتَ تحرُسُ المالَ » ؛ يعني : أنَّ العلمَ يحفظُ صاحبَهُ ويحميهِ من مواردِ الهَلكَةِ ومواقعِ العَطَبِ ؛ فإنَّ الإنسانَ لا يُلقي نَفسَهُ في هَلكَةٍ إذا كانَ عقلُهُ معَهُ ، ولا يُعرِّضُها لِتَلفِ إلّا إذا كانَ جاهلًا بذلكَ ، لا عِلمَ له به ، فهو كمن يأكُلُ طعاما مسموما ، فالعالِمُ بالسُمِّ وضَرَرِهِ يحرسُهُ عِلمُهُ ، ويمتنعُ به من أكلهِ، والجاهلُ به يقتلُهُ جهلُهُ .

فهذا مَثُلُ حراسَةِ العلم للعالم .

وكذا الطَّبيبُ الحاذقُ يَتنعُ بعلمهِ عن كثيرٍ ممَّا يجلبُ له الأمراضَ والأسقام ، وكذا العالِمُ بمخاوفِ طَريقِ سلوكِهِ ومعاطِبها يأخُذُ حِذْرَهُ منها فيحرسُهُ عِلمُهُ من الهلاكِ ، وهكذا العالِمُ باللَّهِ وبأمرِهِ ، وَبعدُوهِ ومكائدِهِ ومداخلهِ على العبدِ، يحرسُهُ عِلمُهُ من وساوسِ الشيطانِ وخطراتهِ وإلقاءِ الشكِّ والرئيبِ والكُفرِ في قلبهِ ، فهو بعلمهِ يمتنعُ من قبولِ ذلكَ، فعلمُهُ يحرسُهُ من الشيطان ، فكلَّما جاءَه ليأخذَهُ صاح به حَرَسُ العلمِ والإيمانِ ، فيرجعُ خاسقًا خائبًا .

وأعظمُ ما يحرشهُ من هذا العدوِّ الـمُبينِ العلـمُ والإيمـانُ ، فهذا السَّببُ الذي من العَبدِ ، واللَّهُ من وراءِ حفظِهِ وحراستهِ وكلاءتهِ ، فمتى وَكَلَهُ إلى نفسِهِ طَرفَةَ عَينِ تخطَّفَهُ عَدوَّهُ .

قال بَعضُ العارفينَ : أجمَعَ العارفونَ على أنَّ التَّوفيقَ أَنْ لا يَكِلَكَ اللَّهُ إلى نَفسِكَ ، وأجمَعوا على أنَّ الخِذْلانَ أن يُخلِّيَ بينَكَ وبينَ نفسِكَ .

* وقولُه : (العلمُ يزكو على الإِنفاقِ ، والمالُ تَنْقُصُهُ النَّفقَةُ » ؛ العالمُ كلَّما بَذَلَ علمَهُ للنَّاسِ وأَنفَقَ منه تفجَّرَتْ ينابيعُهُ فازدادَ كثرةً وقُوَّةً وظهورًا ، فيكتَسِبُ بتعليمهِ حِفْظَ ما عَلِمَهُ ، ويحصُلُ له به علمُ ما لم يكُن عندَهُ ، ورجما تكونُ المسألةُ في نفسهِ غَيرَ مكشوفَةٍ ولا خارجَةٍ من حَيِّز الإشكالِ ، فإذا تكلّمَ بها وعلمها اتَّضَحَتْ له وأضاءَتْ وانفتَحَ له منها عُلومٌ أُخَرُ .

وأيضًا ؛ فإنَّ الجزاءَ من جنسِ العَملِ ، فكما علَّمَ الخَلقَ من جهالتِهم ، جزاهُ اللَّهُ بأَنْ علَّمه من جهالته؛ كما في « صحيح مسلم »(١) من حديثِ عِيَاضِ ابن حِمَارِ عن النَّبيِّ عَيَّالِكُ أَنَّهُ قال في حَديثِ طويلٍ : « وأنَّ اللَّهَ قال لي : أَنفِقْ ؛ أَنفِقْ عَلَيكَ » وهذا يتناوُلُ نفقة العلم ؛ إمَّا بلفظِهِ ، وإمَّا بتنبيهِهِ وإشارتهِ وفحواهُ . ولزكاءِ العلم ونحوهِ طريقان :

أحدهما: تعليمُهُ .

والثَّاني : العَمَلُ به ؛ فإنَّ العَمَلَ به أيضًا يُنمِّيهِ ويُكثِّرُهُ ، ويفتحُ لصاحبهِ أبوابَهُ وخباياهُ، ، وهذا لأَنَّ تعليمَه والعَمَلَ به هو التجارةُ فيه ، فكما ينمو المالُ بالتجارةِ فيه ، كذلك العلم .

وقولُهُ: « والمالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ » ، لا يُنافي قولَ النَّبيَّ عَيِّكِ : « ما نَقَصَت صَدَقَةٌ من مالِ » (٢)؛ فإنَّ المالَ إذا تَصَدَّقْتَ منه وأَنفَقْتَ ، ذَهَبَ ذلكَ القَدْرُ

⁽ ۱) (برقم : ۲۸۹۰) .

⁽ ٢) رواه مسلم (٢٥٨٨) عن أبي لهريرة ..

وَخَلَفَهُ غَيْرُهُ، وأَمَّا العلمُ فكالقَبَسِ من النَّارِ لو اقتَبَسَ منها أَهلُ الأَرضِ لم يَذهَب منها شيءٌ ، بل يَزيدُ العلمُ بالاقتباسِ منه ، فهو كالعَينِ التي كلَّما أُخِذَ منها قويَ ينبوعُها وجاشَ معينُها .

وفضلُ العلم على المالِ يُعلَّمُ من وجوهِ :

أَحدُها : أَنَّ العلمَ ميراثُ الأنبياءِ، والمالُ ميراثُ الملوكِ والأغنياءِ .

الشَّاني : أنَّ العلمَ يحرسُ صاحبَهُ ، وصاحبُ المالِ يحرسُ مالَهُ .

والثَّالَثُ : أنَّ العلمَ حاكمٌ على المالِ ، والمالُ لا يحكُمُ على العلمِ .

الرَّابِعُ : أنَّ المالَ تُذهِبُهُ النُّفقاتُ ، والعلمُ يزكو على النُّفقةِ .

الخامسُ : أنَّ صاحبَ المالِ إذا ماتَ فارقَهُ مالُهُ، والعلمُ يدخُلُ معه قبَرهُ.

السَّادَسُ : أنَّ المالَ يحصُلُ للمؤمنِ والكافرِ والبَرِّ والفاجرِ ، والعلمُ النَّافعُ لا يحصُلُ إلا للمؤمن .

السَّابِعُ: أَنَّ العالِمَ يحتاجُ إليه الملوكُ فمَن دونَهُم (١)، وصاحبُ المالِ إنَّما يحتاجُ إليهِ أهلُ العَدم والفاقةِ .

الشَّامِنُ : أَنَّ النَّفْسَ تَشْرُفُ وتزكو بجمعِ العلمِ وتحصيلهِ - وذلكَ من كمالها وشرفها - ، والمالُ لا يُزكِّيها ولا يُكمِّلُها ولا يَزيدُها صفّة كمالٍ ، بل النَّفُ تَنْقُصُ وتشِحُ وتبخُلُ بجمعهِ والحرصِ عليه ، فَحِرْصُها على العلمِ عين كمالها ، وحرصُها على المالِ عين نقصِها .

التَّاسعُ: أنَّ المالَ يَدعوها إلى الطَّغيانِ والفخرِ والخُيَلاءِ، والعلمُ يَدعوها إلى التَّواضُعِ والقيامِ بالعُبوديَّةِ ، فالمالُ يَدعوها إلى صفاتِ الملوكِ ، والعلمُ () لكنْ ليس اليومَ ، فَوَا أَسفي الشديد ! إِلَّا أَنْ يُتَّخَذَ بعضُ (أَشباه) العلماءِ مَطيّة ، لأَغراض دَنِيَّة !!

يَدعوها إلى صفاتِ العَبيد .

العاشرُ: أنَّ العلمَ جاذبٌ مُوصِلٌ لها إلى سعادتها التي خُلِقَت لها ، والمالُ حِجابٌ بينها وبينها .

الحادي عَشرَ: أنَّ غِنى العلمِ أجلُّ من غنى المالِ ؛ فإنَّ غنى المالِ غنى المالِ غنى المالِ غنى العلمِ بأمرِ خارجيٍّ عن حقيقَةِ الإنسانِ ، لو ذَهَبَ في لَيلَةٍ أصبَحَ مُعْدَما ، وغنى العلمِ لا يُخشى عليه الفقرُ ، بل هو في زيادَةٍ أبدًا، فهو الغِنى العالي حقيقةً؛ كما قيل :

غَنِيتُ بلا مالِ عن النَّاسِ كُلِّهِمِ وإنَّ الغِنى العالي عن الشيءِ لا بهِ الشَّانِي عَشْرَ: أنَّ المالَ يَستعبدُ مُحِبَّهُ وصاحِبَهُ فيجعلُهُ عبدًا له ، كما قالَ النَّبِيُّ رسول اللَّه عَيِّلِيِّهِ: ﴿ تَعِسَ عَبدُ الدِّينارِ والدِّرهَم .. ﴾(١) الحديث ، والعلمُ يَستعبدُهُ لربِّهِ وخالقهِ ، فهو لا يَدعوهُ إلّا إلى عبوديَّة اللَّهِ وحدَهُ .

الثَّالثَ عَشْرَ : أنَّ مُحبَّ العلمِ وطلبَهُ أصلُ كلِّ طاعَةِ ، ومُحبَّ الدُّنيا والحمالِ وطلبهِ أصلُ كلِّ سيِّئةِ .

الرَّابِعَ عَشْرَ: أَنَّ قَيْمَةَ الغَنيِّ مَالُهُ ، وقَيْمَةَ العَالِمِ عَلَمُهُ ، فَهَذَا مُتَقَوَّمٌ عَالَهِ ، فإذا عُدِمَ مَالُهُ عُدِمَت قَيْمَةُ فَبَقِيَ بلا قَيْمَةِ ، والعالِمُ لا تَزُولُ قَيْمَتُهُ ، بل هي في تضاعُفِ وزيادَةِ دائما .

الخامسَ عَشْرَ: أَنَّ بَحُوهَرَ المالِ من جنسِ جَوهَرِ البَدنِ ، وَجَوهَرُ العلمِ من جنسِ الرُّوحِ ،كما قال يونُس بن حبيبٍ : علمُكَ من رُوحِكَ ، ومالُكَ من بَدنكَ ، والفرقُ بين الأمرين كالفَرقِ بينَ الرُّوحِ والبَدَن .

السَّادسَ عَشْرَ: أَنَّ العالِمَ لو عُرِضَ عليه بحظِّهِ من العلمِ الدُّنيا بما فيها لم

⁽١) رواه البخاري (٦٤٣٥) عن أبي مُريرة .

يَرضَها عِوَضًا من علمهِ ، والغَنيُّ العاقلُ إذا رأى شرَفَ العلمِ وفَضلَهُ وابتهاجَهُ بالعلم وكمالَه بهِ يودُّ لو أنَّ له علمَهُ بغناهُ أجمعَ .

السَّابِعَ عَشَـرَ: أَنَّ غِنى المالِ قَد يكونُ سَبَبَ هلاكِ صاحبهِ كثيرًا ؛ فإنَّهُ معشوقُ النَّفوسِ ؛ فإذا رَأَتْ مَن يستأثرُ بمعشوقها عليها سَعَتْ في هلاكهِ كما هو الشَّامنَ عَشرَ: أَنَّ ما أطاعَ اللَّهَ أحدٌ قطَّ إلّا بالعلمِ ، وعامَّةُ مَن يَعصيهِ إنَّما يَعصيهِ بالمالِ .

التَّاسعَ عَشرَ: أَنَّ العالِمَ يَدعو النَّاسَ إلى اللَّهِ بعلمهِ وحالهِ، وجامعُ المالِ يَدعوهم إلى الدُّنيا بحالهِ ومالهِ .

الواقعُ ، وأمَّا غِنى العلمِ فَسَببُ حياةِ الرَّجلِ وحياةِ غيرهِ به، والنَّاسُ إذا رَأَوْا مَن يستأثرُ عليهم به ويطلبُهُ أَحَبُوهُ وخَدموهُ وأكرموهُ .

العشرون : أَنَّ اللذَّةَ الحاصلَةَ من غِنى المالِ إمَّا لذَّةٌ وهميَّةٌ وإمَّا لذَّةٌ بَهيميَّةٌ : فإنْ صاحِبُهُ التذَّ بنفسِ جمعهِ وتحصيلهِ فتلكَ لذَّةٌ وهميَّةٌ خياليَّةٌ . وإنِ التَّذَّ بإنْفاقهِ في شهواتهِ فهي لذَّةٌ بَهيميَّةٌ .

وأمَّا لذَّةُ العلمِ فلذَّةً عقليَّةً رُوحًانيَّةً ، تُشبِهُ لذَّةَ الملائكَةِ وبَهجتَها . وفَرقٌ ما بينَ اللَّذَّتين .

الحادي والعشرون: أَنَّ عُقلاءَ الأُمَم مُطْبِقونَ على ذمِّ الشَّرِهِ في جمعِ المالِ الحريصِ عليهِ (١) ، وتَنَقَّصِهِ والإزْراءِ به، ومُطْبِقونَ على تَعظيمِ الشَّرِهِ في جمع العلم وتحصيلهِ ومدحهِ ومحبَّتهِ ورؤيتهِ بعَينِ الكمالِ(٢) .

⁽ ١) ولأُستاذنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة رسالة لطيفة بعنوان (فتنة الأُمّة) ، في ذَمّ التكالب على جمع المال ، وبيان آثاره السيّعة ، وقد طُبعت حديثاً .

⁽ ٢) في ترجمةِ زياد بن يونُس مِن (تهذيب التهذيب) (٣/ ٣٨٩) بعد توثيقِه وبيان =

الشَّاني والعشرون: أنَّهُم مُطْيِقُونَ على تَعظيمِ الزَّاهِدِ في المالِ ، المُعرِضِ عن جمعهِ ، الذي لا يلتفتُ إليهِ ولا يَجعلُ قلبَهُ عبدًا له، ومُطْيِقُونَ على ذمِّ الزَّاهِدِ في العلمِ الذي لا يلتفتُ إليهِ ولا يحرصُ عليهِ .

الثَّالثُ والعشرون : أنَّ المالَ يُمدَعُ صاحبُهُ بتخلِّيهِ منه وإخراجهِ، والعلمُ إنَّما يُمدَعُ بتحلِّيهِ به واتِّصافهِ بهِ .

الرَّابِعُ والعشرون : أنَّ غِنى المالِ مقرونٌ بالخَوفِ والحُزنِ ، فهو حزينٌ قبلَ حصولهِ ، خائفٌ بعدَ حصولهِ ، وكلَّما كانَ أكثَرَ كانَ الخوفُ أقوى ، وغِنى العلم مقرونٌ بالأمنِ والفرح والسُّرور .

المخامسُ والعشرون : أنَّ الغنيَّ بمالهِ لا بدَّ أَنْ يُفَارِقَهُ غِناهُ ، فيتعذَّبَ ويتألَّمَ بمفارقتهِ ، والغَنيُ بالعلمِ لا يَزولُ ولا يَتَعذَّبُ صاحبُهُ ولا يتألَّمُ ، فلذَّهُ الغِنى بالمالِ لذَّةً زائلَةٌ مُنقطعَةً يَعْقُبُها الأَلَمُ ، ولذَّهُ الغِنى بالعلمِ لذَّةً باقيَةً مستمرَّةً لا يلحقها أَلَمٌ .

السَّادسُ والعشرون: أَنَّ استِلْدَاذَ النَّفسِ وكمالَها بالغنى استكمالٌ بعارِيَّةٍ مُؤدَّاةٍ ، فَتَجمُّلُها بالمالِ تجمُّلُ بثَوبٍ مُستعارٍ لا بدَّ أن يَرجعَ إلى مالكهِ يوما ما، وأمَّا تَجَمُّلُها بالعلم وكمالُها به فتَجمُّلُ بصِفَةٍ ثابتَةٍ لها راسخَةٍ فيها لا تُفارقُها .

السَّابِعُ والعشرون : أنَّ الغِنى بالمالِ هو عَينُ فَقرِ النَّفسِ ، والغِنى بالعلمِ هو عَينُ غِنى النَّفس، فهو غِناها الحقيقيُّ ؛ فغِناها بعلمِها هو الغِنى ، وغِناها بمالها هو الفَقر .

⁼ رِفعةِ درجتِه : ﴿ وَكَانَ طَلَّابًا لَلْعَلَمِ ، وَكَانَ يُسَمَّى سُوسَةَ الْعَلَمِ ! ﴾ . وانظر ﴿ تُرَهُّ الْأَلْبَابِ فِي الْأَلْقَابِ ﴾ (١ / ٣٨١) للحافظ ابن حَجَر .

النَّامِنُ والعشرون : أنَّ مَن قُدِّمَ وأُكرمَ لمالهِ ؛ إذا زالَ مالُهُ زالَ تَقديمُهُ وإكرامُهُ ، ومَن قُدِّمَ وأكرِمَ لعلمهِ فإنَّهُ لا يَزدادُ إلَّا تَقديمًا وإكرامًا .

التَّاسِعُ والعشرون : أنَّ تَقديمَ الرَّجُل لمالهِ هو عَينُ ذَمِّهِ ؛ فإنَّهُ نداءٌ عليهِ بنقصهِ ، وأنَّهُ لولا مالُهُ لكانَ مُستحِقًّا للتَّأْخُرِ والإهانَةِ ، وأمَّا تَقديمُهُ وإكرامُهُ لعلمهِ فَإِنَّهُ عَينُ كمالهِ ، إذ هو تَقديمٌ له بنفسهِ وبصفتهِ القائمَةِ به ، لا بأمرِ خارج عن ذاتهِ .

الوجــهُ الثَّلاثون : أنَّ طالبَ الكمالِ بغنى المالِ كالجامع بينَ الضَّدَّينِ ، فهو طالبٌ ما لا سبيلَ إليهِ .

وبيانُ ذلكَ :

أنَّ القُدرَةَ صِفَةُ كمالِ ، وصفَةُ الكمالِ محبوبَةٌ بالذَّاتِ ، والاستغناءُ عن الغَيرِ - أَيضًا - صفَّةُ كمالٍ محبوبَةٌ بالذَّاتِ ، فإذا مالَ الرَّجلُ بطبعهِ إلى السَّخاوَةِ والجُودِ وفِعل المَكْرُماتِ ، فهذا كمالُّ مطلوبٌ للعُقلاءِ ، محبوبٌ للنُّفوسِ ، وإذا الْتَفَتَ إلى أنَّ ذلكَ يَقتَضي خُروجَ المالِ من يَدهِ -وذلكَ يُوجِبُ نَقْصَهُ واحتياجَهُ إلى غَيرِه وزوالَ قُدرتهِ - نَفَرَتْ نفسُهُ عن السَّخاءِ والكرمِ والجُودِ واصطناع المعروفِ ، وظنَّ أنَّ كمالَهُ في إمساكِ المال.

وهذه البليَّةُ أمرٌ ثابتٌ لعامَّةِ الخَلْقِ ، لا يَنْفَكُّونَ عنها .

فلأجل مَيْلِ الطَّبْعِ إلى مُحصولِ المدحِ والثَّناءِ والتَّعظيمِ بمُحبِّ المُجودِ والسَّخاءِ والمكارم ، ولأجلِ فَوْتِ القُدرَةِ الحاصلَةِ بسَببِ إخراجهِ والحاجَةِ المُنافيَةِ لكمالِ الغني يُعِبُ إبقاءَ مالهِ ، ويكرَهُ السَّخاءَ والكرَمَ والجُودَ ، فيبقى قلبُهُ واقِفًا بينَ هذين الدَّاعِيَيْنِ يتجاذبانِهِ ، ويَعْتَوِرَانِ عليهِ ، فيبقى القلبُ في مقامِ المُعارَضَةِ بينهما ، فمِنَ النَّاسِ مَن يترجَّحُ عندَهُ جانبُ البَدْلِ والجُودِ والكرَمِ فَيُؤْثِرُهُ على الجانبِ الآخرَ ، ومنهم مَن يترجَّحُ عنده جانبُ الإِمساكِ ، وبقاءِ القُدرةِ والخبى ، فَيُؤْثِرُهُ .

فهذان نَظُرانِ للعُقلاءِ .

ومنهم من يبلُغُ به الجهلُ والحماقَةُ إلى حيثُ يُريدُ الجَمعَ بينَ الوجهين ، فَيَعِدُ النَّاسَ بالجُودِ والسَّخاءِ والمكارمِ ؛ طَمَعًا منه في فوزهِ بالمدحِ والثَّناءِ على ذلك ، وعندَ مُحضورِ الوقتِ لا يَفي بما قالَ ! فيستحقُّ الذمَّ ، ويبذلُ بلسانهِ ، ويُمسِكُ بقلبهِ ويَدهِ ! فيقَعُ في أنواع القبائح والفضائح !!

وإذا تأمَّلْتَ أحوالَ أهلِ الدُّنيا من الأغنياءِ رأيتَهم تحت أسرِ هذه البليَّةِ ، وهم غالبًا يبكونَ ويَشْكُونَ (١) .

وأمَّا غَنِيُّ العلمِ فلا يَعرِضُ له شيءٌ من ذلكَ ، بل كُلَّما بَذَلَهُ ازدادَ ببذلهِ فَرَحًا وشرورًا وابتهاجًا ، والعالِمُ وإنْ فاتَتْهُ لذَّةُ أهلِ الغنى وتمتُّعُهم بأموالهم فهم أيضًا قد فاتَتْهُم لذَّةُ أَهلِ العلم ، وتمتُّعُهم بعلومهم ، وابتهاجُهم بها .

فمع صاحبِ العلمِ من أسبابِ اللذَّةِ ما هو أعظمُ وأقوى وأدومُ من لذَّةِ الغنيّ ، وتَعَبُهُ في تحصيلهِ وجمعهِ وضبطهِ أقلٌ مِن تَعَبِ جامعِ المالِ ؛ فَجَمْعُهُ وألمهُ دونَ ألمهِ ؛ كما قال تعالى للمؤمنينَ - تسليّةً لهم بما ينالُهم من الألمِ والتَّعبِ في طاعتهِ ومرضاتهِ - : ﴿ ولا تَهِنُوا فِي ابتِغاءِ القَومِ إِنْ تَكونوا تَأْلَمُونَ وَالتَّعبِ مَا لا يَرْجُونَ وكانَ اللهُ عَليما فَإِنْهُم يَأْلَمُونَ كما تَأْلَمُونَ وتَرْجُونَ منَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ وكانَ اللهُ عَليما حكيما ﴾ [النساء : ١٠٤] .

⁽١) إِيْ وَاللَّهِ !

الحادي والثَّلاثون : أنَّ اللذَّةَ الحاصِلَةَ مِن المالِ والغِني إنَّما هي حالَ تجدُّدهِ فَقَط .

وأمَّا حالَ دوامهِ ؛ فإمَّا أن تَذهَبَ تلكَ اللذَّةُ ، وإمَّا أن تَنقُصَ ، ويدلُّ عليهِ أنَّ الطَّبِعَ يبقى طالبًا لغنى آخَرَ حريصًا عليهِ ، فهو يُحاوِلُ تحصيلَ الرِّيادَةِ دائما في فقرٍ مستمرِّ غَيرِ مُنتقَضٍ ، ولو مَلكَ خزائنَ الأرضِ ، ففقرُهُ وطلبُهُ وحِرْصُهُ باقٍ

عليه ؛ فإنَّهُ أحدُ المنهومَيْنِ اللذينِ لا يَشبعانِ (١)، فهو لا يُفارِقُهُ أَلَمُ الحرصِ

(١) كما في قولهِ ﷺ : ﴿ مَنْهُومَانَ لَا يَشْبَعَانَ : طَالَبُ عَلَمٍ وَطَالَبُ مَالٍ ﴾ ، وهو حديثُ حسنٌ ؛ له طرق :

فقد أُخرجه البيهقي في ٥ المدخل ٥ (٤٥١) والحاكم في ٥ المستدرك ٥ (٩٢/١) - وصحّحه – عن قتادة عن أُنس .

وقتادةُ مدلِّس وقد عنعنه .

وله طريقٌ آخر :

رواه ابن عدي في « الكامل » (٢٢٩٨/٦) وابن الجوزي في « العلل المتناهية » (٨٧/١) وابن الجوزي في « العلل المتناهية » (٨٧/١) والبيهقي في « المدخل » (٤٥٠) من طريقين عن عبدالأُعلى بن حماد النَّرْسي ، عن حمَّاد ، عن محميد عن أُنس .

وعبدُالأعلى ثقةً .

فالسندُ صحيحٌ .

وله شاهدٌ عن ابن عباس : أخرجه ابنُ أبي عاصم في ﴿ الزهد ﴾ (رقم ٢٨٥) وأُبو خَيثُمةً في ﴿ العلم ﴾ (ص ١٤٣) والطبراني في ﴿ الأُوسط ﴾ (١٩٠- مجمع البحرين) و﴿ الكبير ﴾ (١١٠٩) والبرَّار (١٩٠١) من طريق ليث عن مُجاهد ، عن ابن عبَّاس .

وضعّف الهيثميّ في « مجمع الزوائد » (١٣٥/١) سندَه بليث بن أَبي سليم ، وكذا العراقي في « تخريج الإحياء » (٢٧٤/٣) .

وله طریق آخر عن ابن مسعود ، ولکن لا یُفرح به ! ففیه متّهم ، فانظر « الکامل » (٤ / ۱٤٥٧) ، وانظر ما سبق (ص ۷۷) .

والطُّلبِ .

وهذا بخلافِ غَني العلمِ والإيمانِ ؛ فإنَّ لَذَّتُهُ في حالِ بقائهِ مثلُها في حالِ تجدُّدهِ ، بل أَزْيَدُ ، وصاحبُها – وإنْ كانَ لا يزالُ طالبًا للمزيدِ حريصًا عليهِ – فطلبُهُ وحِرْصُهُ مُستصحَبُ لِلَذَّةِ الحاصلِ ، ولذَّةِ المرجوِّ المطلوبِ ، ولذَّةِ الطَّلبِ وابتهاجِه وفرحهِ بهِ .

الثّاني والثّلاثون: أنَّ غِنى المالِ يَستَدعي الإنعامَ على النّاسِ والإحسانَ إليهم ؛ فصاحبُهُ إِمَّا أن يسُدَّ على نفسهِ هذا البابَ ، وإمَّا أن يَفتحهُ عليهِ ، فإنْ سدَّهُ على نفسهِ اسْتَهَرَ عندَ النّاسِ بالبعدِ من الخيرِ والنّفعِ ، فأبغضوهُ وذمُّوهُ واحتقروهُ ، وكلَّ من كانَ بغيضًا عندَ النّاسِ حقيرًا لديهم كانَ وصولُ الآفاتِ والمضرّاتِ إليهِ أسرَعَ من النّارِ في الحَطَبِ اليابسِ ، ومنَ السّيلِ في مُنحدرهِ ، وإذا عَرَفَ من الخَلْقِ أنّهُم يَمْقُتونهُ ويُبغِضونهُ ولا يُقيمونَ له وزنّا تألّم قلبُهُ غايَة النّامِ وأُحضِرَ الهمومَ والعُمومَ والأحزانَ .

وإنْ فَتَحَ بابَ الإحسانِ والعطاءِ فإنَّهُ لا يُمكنُهُ إيصالُ الخَيرِ والإحسانِ إلى كلِّ أُحدٍ ، فلا بدَّ من إيصالهِ إلى البَعض ، وإمساكهِ عن البَعضِ ، وهذا يفتحُ عليهِ بابَ العداوةِ والمذمَّةِ منَ المَحروم والمرحوم :

أمًّا المحرومُ فيقول : كيفَ جادَ على غَيري وبيخِلَ عليَّ !؟ .

وأمَّا المرحومُ فإنَّهُ يلتَذُّ ويفرحُ بما حَصَلَ له مِن الخَيرِ والنَّفعِ ، فيبقى طامعًا مُستشرفًا لنظيرهِ على الدَّوامِ ، وهذا قَد يتعذَّرُ غالبًا فَيُفضي ذلكَ إلى العداوَةِ الشديدَةِ والمذمَّةِ، ولهذا قيل : « اتَّقِ شرَّ من أحسَنتَ إليهِ »(١) .

⁽١) وبعضُهم ينسبه إلى الرسول عَلِيْكُ، وليس لذلك أُصلُّ، قال السخاوي في ﴿ المقاصد=

وهذه الآفاتُ لا تَعْرِضُ في غنى العلمِ ؛ فإنَّ صاحبَهُ ثَمْكِنُهُ بَذْلُهُ للعالَم كلِّهِم ، وإِشْراكُهُم فيه، والقدرُ المبذولُ منه باقٍ لآخذِهِ لا يَزولُ بل يتَّجِرُ بهِ، فهو كالغَنيِّ إذا أعطى الفَقيرَ رأسَ مالِه يتَّجِرُ به حتى يَصيرَ غَنيًّا مثلَه !

الوجُّهُ الثَّالَثُ وَالثَّلاثون : أَنَّ جمعَ المالِ مقرونٌ بثلاثَةِ أنواعٍ من الآفاتِ والمِحَن : نوعٌ قبَلهُ، ونوعٌ عند حصولهِ، ونوعٌ بعدَ مفارَقتهِ :

فَأَمَّا النَّوعُ الأَولُ : فهو المَشَاقُ والأنكادُ والآلامُ التي لا يحصُلُ إلّا بها . وأمّّا النّوعُ النّاني : فمشقّة حفظه وحراسته وتعلّقِ القلب به ، فلا يُصبحُ إلّا مهمومًا ، ولا يُمسي إلّا مَعْمومًا ، فهو بمنزلَةِ عاشقِ مُفرِطِ المحبّةِ قَد ظَفِرَ بعشوقهِ ، والعيونُ من كلّ جانب تَرمُقُهُ والألشنُ والقلوبُ ترشُقُهُ ، فأي عيش وأي لذّة لمن هذه حالهُ !! وقد عَلِمَ أنْ أعداءَهُ وحُسّادَهُ لا يَفْتُرونَ عن سَعيهِم في التّفريقِ بينَهُ وبينَ معشوقهِ وإنْ لم يَظفَروا هم به ، ولكنّ مقصودَهم أن يُزيلوا اختصاصُ أنه دونهم ؛ فإنْ فازوا به وإلّا استَوَوْا في الحرمانِ ، فزالَ الاختصاصُ المُؤلِمُ للنّفوسِ !

ولو قَدَروا على مثلِ ذلكَ مع العالِمِ لفَعلوهُ ، ولكنَّهُم لمَّا علموا أنَّهُ لا سبيلَ إلى علمهِ عمدوا إلى جَحْدهِ وإنكارهِ لِيزُيلوا عن القلوبِ محبَّتهُ وتقديمه والثَّناءَ عليهِ، فإنْ بهرَ علمهُ وامتَنَعَ عن مكابَرةِ الجُحودِ والإنكارِ رَمَوْهُ بالعظائمِ ، ونَسبوهُ إلى كلَّ قبيحٍ ، ليزيلوا من القلوبِ محبَّتهُ ويُسكِنوا موضعَها النَّفرةَ عنهُ وبُغضَهُ . وهذا شُغْلُ السَّحَرَةِ بعينهِ ، فهؤلاءِ سَحَرَةٌ بألسنتهم .

⁼ الحسنة ، (٢٥) : ﴿ لَا أَعْرَفْهُ ﴾ .

وانظر ﴿ الأُسرار المرفوعة ﴾ (٨٠) ، و«تمييز الطيّب من الحبيث ﴾ (٧) .

فإنْ عَجَزوا له عن شيءٍ من القبائحِ الظَّاهرَةِ بعينهِ ، رَمَوْهُ بالتَّلبيسِ والتَّدليسِ والنَّدليسِ والرَّوْ كَرَةِ (١) والرِّياءِ وحُبِّ التَّرْفُع وطَلَبِ الجاهِ (٢)!

وهذا القَدْرُ من مُعاداةِ أُهَلِ الجَهلِ والظَّلْمِ للعلماءِ مثلُ الحرِّ والبَردِ لا بدَّ منه ، فلا يَنبَغي لمَن له مُسكَةُ عَقلِ أن يتأذَّى به ، إذ لا سبيلَ له إلى دفعهِ بحال ، فَلْيُوطِّن نَفسَهُ عليهِ كما يُوطِّنُها على بَردِ الشتاءِ وحرِّ الصَّيفِ .

والنَّوعُ الثَّالَثُ مِن آفاتِ الغِنى: ما يحصُلُ للعَبدِ بعَد مفارقتهِ مَن تعلَّقَ قلبُهُ به ، وكونُهُ قَد جَعَلَ بينَهُ وبينَ المطالبَةِ بحقوقهِ والمحاسبَةِ على مقبوضهِ ومصروفهِ: من أينَ اكتسبَهُ وفي ماذا أنفقَهُ (٣) ؟

وغَنِيُّ العلمِ والإيمانِ معَ سلامَتهِ من هذه الآفاتِ فهو كفيلٌ بكلٌ لذَّة وفَرْحَةِ وسرورِ ، ولكنْ لا يُنالُ إلّا على جسرٍ من التَّعَبِ والصَّبرِ والمشقَّةِ .

الرَّابِعُ وَالثَّلاثون : أنَّ لذَّةَ الغنيّ بالمالِ مقرونَةٌ بخُلطَةِ النَّاسِ ، ولو لم يكُن إلّا خَدَمُهُ وأزواجُهُ وسراريهِ وأتباعُهُ ، إذ لو انفَرَدَ الغنيُّ بمالهِ وحدَهُ من غَيرِ أن يتعلَّقَ بخادمٍ أو زَوجَةٍ أو أحد من النَّاسِ لم يكمُل انتفاعُهُ بمالهِ ، ولا الْتذاذُهُ به ، وإذا كانَ كمالُ لذَّتهِ بغناهُ موقوقًا على اتصالهِ بالغيرِ فذلكَ الاتصالُ منشأُ الآفاتِ والآلامِ وأنواعِ النَّكِدِ ، ولو لم يكن إلَّا اختلافُ أخلاقِ النَّاسِ وطبائعهم وإراداتِهم ! فقبيعُ هذا حَسَنُ ذاك ، ومصلحةُ ذاكَ مفسدةُ هذا ، ومنفَعَةُ هذا مضرَّةُ الآخرِ وبالعَكسِ ، فهو مُبتلئ بهم ، فلا بدَّ من وُقوعِ النَّفرةِ والتَّباغُضِ مضرَّةُ الآخرِ وبالعَكسِ ، فهو مُبتلئ بهم ، فلا بدَّ من وُقوعِ النَّفرةِ والتَّباغُضِ

⁽١) الغِشُّ والخيداع .

⁽ ٢) وهم (!) هكذا في كُلِّ زمانِ وفي كُلِّ مكان .

⁽٣) وفي ذلك حديث صحيح ؛ فانظر « ذمّ مَن لا يعملُ بعلمِهِ » (رقم : ١ و ٢) لابن عساكر - بتحقيقي .

والتَّعادي بينهم وبينَهُ ، فإنَّ إرضاءَهُم كلَّهم مُحالٌ ، وهو جمعٌ بينَ الضدَّينِ ، وإرضاءُ بعضِهم وإسخاطُ غيره سببُ الشرِّ والمعاداةِ ، وكلَّما طالَت المخالطَةُ ازدادَت أسبابُ الشرِّ والعداوةِ وقويَت (١).

وبهذا السَّببِ كانَ الشُّرُ الحاصلُ من الأقاربِ والعُشَراءِ أضعافَ الشرِّ الحاصلِ من الأجانبِ والبُعَداء (٢).

وهذه المُخَالَطَةُ إِنَّمَا حَصَلَت من جانبِ الغِنى بالمالِ ، أمَّا إذا لم يكُن فيه فَضْيلَةً لهم ، فإنَّهُم يتجنَّبُونَ مُخالَطَةِ والعشرَةِ ، فيستريعُ مِن أذى الخُلطَةِ والعشرَةِ . وهذه الآفاتُ معدومَةً في الغِنى بالعلم .

الخامش والثّلاثون: أنَّ المالَ لا يُرادُ لذاتهِ وعينهِ ، فإنَّهُ لا يحصُلُ بذاتهِ شيءٌ من المنافعِ أصلًا ، فإنَّهُ لا يُشبعُ ولا يَروي ولا يُدفىءُ ولا يمنعُ ، وإنَّما يُرادُ لهذه الأشياءِ ؛ فإنَّهُ لمّا كانَ طريقًا إليها أُرِيدَ إرادَةَ الوسائل .

ومعلوم أنَّ الغاياتِ أَشرَفُ من الوسائلِ ؛ فهذه الغاياتُ - إذًا - أَشرَفُ منه ، وهي مع شرفها بالنَّسبَةِ إليهِ ناقصَةٌ دنيئةٌ .

وقد ذَهَبَ كثيرٌ من العُقلاءِ إلى أنَّها لا حَقيقة لها ، وإنَّما هي دَفعُ آلامٍ فَقط ، فإنَّ لُبسَ الثِّيابِ مثلًا إنَّما فائدتُهُ دفعُ التَّالَّمِ بالحَرِّ والبَردِ والرِّيحِ ، وليسَ فيها لذَّة زائدةً على ذلك ، وكذلك الأكلُ إنَّما فائدتُهُ دفعُ أَلَمِ الجوعِ ، ولهذا لو لم يجد أَلَمَ الجوعِ لم يستطِبِ الأكلُ ، وكذلكَ الشربُ مع العَطشِ، والرَّاحَةُ معَ أَلَمَ الجوعِ لم يستطِبِ الأكلَ ، وكذلكَ الشربُ مع العَطشِ، والرَّاحَةُ معَ

⁽ ١) لذلك جاءَ ترغيبُ السَّلَف بالفُزلةِ والبُعد عن الخُالطة ، طَلَبًا لراحةِ النَّفوس ، وهَرَبًا مِن شُغل القلوب .

وللخطَّابي وابن الوزير اليماني - وغيرِهما - مُصنَّفاتٌ مستقلَّةٌ في هذا الباب .

⁽٢) فتأمَّل

التُّعبِ .

ومعلوم أنَّ في مُزاوَلَةِ ذلكَ وتحصيلِهِ ألما وضررًا ، ولكنّ ضرَرَهُ وأَلمَهُ أقلُّ من ضَرَرِ ما يَدفَعُ به أَلمَهُ ، فيحتملُ الإنسانُ أخفَّ الضَّررينِ دفعًا لأعظمِهما . وحُحكِيَ عن بعضِ العُقلاءِ أنَّهُ قيلَ لهُ - وقد تناوَلَ قَدَّحًا كريهًا جدًّا من الدُّواءِ - : كيفَ حالُك معهُ ؟ قال :

أصبَحتُ في دارِ بليَّاتِ أُدفعُ آفاتِ بآفاتِ

وفي الحقيقة ؛ فلذَّاتُ الدُّنيا من المآكلِ والمشاربِ والمُلْبَسِ والمسكَنِ والمنكحِ من هذا الجنسِ ، واللذَّةُ التي يُباشِرُها الحِسُّ ويتحرَّكُ لها الحَيُّ – وهي الغايَّةُ المطلوبَةُ له من لذَّةِ المنكحِ والمأكلِ – شهوَةُ البَطنِ والفَرجِ ، ليسَ لهما ثالثَ البتَّة إلاّ ما كانَ وسيلةً إليهما وطريقًا إلى تحصيلهما .

وأمًّا غِنى العلمِ والإيمانِ فدائمُ اللذَّةِ ، مُتَّصلُ الفَرحَةِ ، مُقتَضِ لأُنواعِ المسرَّةِ والبَهجَةِ ، لا يزولُ فيُحْزِن ، ولا يُفارقُ فَيؤلِم ، بل أصحابُهُ كما قالَ اللَّهُ

تعالى فيهم : ﴿ لَا خُوفٌ عليهم ولا هُم يَحزَنُون ﴾ [يونس : ٦٢] .

السَّادسُ والثَّلاثون : أَنَّ غَنيَّ المالِ يُبغِضُ الموتَ ولقاءَ اللَّهِ ، فإنَّهُ لحبِّهِ مالَهُ يكرَهُ مُفارَقَتَهُ ويُحِبُ بقاءَهُ ليتمتَّعَ به كما شهدَ به الواقع .

أَمَّا العلمُ فَإِنَّهُ يُحبِّبُ للعَبدِ لقاءَ ربِّهِ ويُزهِّدُهُ في هذه الحياةِ النَّكِدَة الفانيَة . السَّابعُ والثَّلاثون : أَنَّ الأغنياء بموتُ ذِكرُهُم بموتهم ، والعلماءُ بموتونَ ويبقى ذِكْرُهم ؛كما قال أميرُ المؤمنين في هذا الحديث :

ه ماتَ خُزَّانُ الأموالِ وهم أحياة والعلماءُ باقون ما بقي الدَّهرُ »؛ فَخُزَّانُ الأموالِ أحياة كأمواتٍ ، والعلماءُ بَعدَ موتهم أمواتٌ كأحياءٍ .

الثَّامنُ والثَّلاثون : أَنَّ نسبَةَ العلمِ إلى الرُّوحِ كنسبَةِ الرُّوحِ إلى البَدن ؟ فالوَّع ميُّتَة ؛ حياتُه بالرُّوحِ، فالغَنيُ فالرُّوحُ ميُّتَة ؛ حياتُه بالرُّوحِ، فالغَنيُ بالمالِ غايتُهُ أَن يَزيدَ في حياةِ البَدَن ، وأمَّا العلمُ فهو حياةُ القلوبِ والأرواحِ ؛ كما تَقدَّمُ تَقريرهُ .

التَّاسِعُ والثَّلاثون: أَنَّ القَلبَ مَلِكُ البَدنِ ، والعلمَ زينتُهُ وعُدَّتُهُ ومالُهُ ، وبه قِوامُ مُلكِهِ ، والمَلِكُ لا بدَّ لهُ من عَددٍ وعُدَّةٍ ومالٍ وزينَةٍ ، فالعلمُ هو مركبهُ وعدَّتُهُ وجَمالُهُ .

وأمَّا المالُ فغايتُهُ أن يكونَ زينةً وجمالًا للبَدَنِ إذا أَنفقَهُ في ذلكَ ، فإذا خَزَنَهُ ولم يُنفِقْهُ لم يكُن زينةً ولا جَمالًا ، بل نقصًا وَوَبالًا .

ومن المعلومِ أنَّ زينةَ المَلِكِ وما بهِ قِوامُ مُلكهِ أَجَلُّ وأَفضلُ من زينةِ رعيَّتهِ وَجَمالهم ، فقوامُ القلبِ بالعلم ، كما أنَّ قوامَ الجسم بالغِذاء .

الوجهُ الأربعون: أنَّ القَدْرَ المقصودَ من المالِ هُو ما يَكفي العَبدَ ويُقِيمُهُ ويَدفعُ ضرورتَهُ حتى يتمكَّنَ من قضاءِ جهازهِ ، ومن التَّزوَّدِ لسفرهِ إلى ربِّهِ عزَّ وجَلَّ ، فإذا زادَ على ذلكَ شغَلَهُ وقَطَعَهُ عن السَّفَرِ إلى ربِّه وعَن قضاءِ جهازهِ وتعبيّةِ زادهِ ، فكانَ ضَرَرُهُ عليهِ أكثَرَ من مصلحتهِ ، وكلَّما ازدادَ غِناهُ به ازدادَ تَبْطًا وتخلَّفًا عن التَّجهُّز لِمَا أمامَهُ .

وأمَّا العلمُ النَّافعُ فكلَّما ازدادَ منه ازدادَ في تَعبيَةِ الزَّادِ وقضاءِ الجهازِ وإعدادِ عدَّةِ المسيرِ ، واللَّهُ الموفِّق وبه الاستعانَةُ ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلّا بهِ . فعُدَّةُ هذا السَّفَرِ هو العلمُ والعَمَلُ ، وعُدَّةُ الإِقامَةِ جمعُ الأموالِ والادِّخارُ ، ومَن أرادَ شيئًا هيَّأَ له عُدَّتَهُ، قال تعالى : ﴿ وَلو أرادوا الحُروجَ لاَعَدُوا لهُ عُدَّةً

ولكنْ كَرِهَ اللهُ أنبِعاتَهُم فَتَبَّطهُم وقيلَ اقعُدوا مع القاعدينَ ﴾ [التوبة: ٤٦]. * وقولُه: « محبّةُ العلم – أو العالم – دِينٌ يُدانُ بها » ؛ لأنَّ العلم ميراتُ الأنبياءِ والعلماءُ وُرَّاتُهم ، فمحبَّةُ العلم وأهلهِ محبَّةً لميراثِ الأنبياءِ وورثتِهم، وبُغضُ العلم وأهلهِ بُغضٌ لميراثِ الأنبياءِ وورثتِهم .

فمحبَّةُ العلمِ مِنَ علاماتِ السَّعادَةِ وبُغْضُ العلمِ من علاماتِ الشَّقاوَةِ ، وهذا كلَّه إنَّما هو في علمِ الرُسلِ الذي جاؤا به ، وورّثوهُ للأُمَّةِ ، لا في كلِّ ما يُسمَّى عِلما .

وأيضًا ؛ فإنَّ محبَّةَ العلمِ تحمِلُ على تعلَّمهِ واتَّباعهِ - وذلكَ هو الدِّينُ - وبُغضُهُ يَنهى عن تعلَّمهِ واتِّباعهِ ، وذلكَ هو الشَّقاءُ والضَّلالُ .

وأيضًا ؛ فإنَّ اللَّه سبحانهُ عليمُ يُحِبُ كلَّ عليم، وإنَّما يَضَعُ علمَهُ عندَ من يُحِبُهُ ، فمَن أحبَّ العلم وأهلَهُ فقد أحبَّ ما أحبَّ اللَّه ، وذلكَ ممَّا يُدانُ به . * قولُه : « العلمُ يُكسِبُ العالِمَ الطَّاعَةَ في حياتهِ وجَميلَ الذَّكرِ بَعدَ عَاتِهِ » يُكسِبُ ذلكَ ، أي : يجعلُهُ كَسبًا له ، ويُورِّثُهُ إيَّاهُ ، ويُقال : كَسَبَهُ ذلكَ عزًا وطاعَةً وأكسَبَهُ ؛ لُغتانِ (١)، ومنه حديثُ خديجة رضي اللَّهُ عنها : « إِنَّكَ تَصِلُ الرَّحِمَ ، وتصدُقُ الحديثَ ، وتحملُ الكلَّ ، وتكسِبُ المعدومَ (٢) » ، لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وتصدُقُ الحديثَ ، وتحملُ الكلَّ ، وتكسِبُ المعدومَ (٢) » ، وقالت طائفة : مَن رواهُ بضمّها فذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًّا ، ومَن رواهُ بضمّها فذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًّا ، ومَن رواهُ بضمّها فذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًّا ، ومَن رواهُ بضمّها فذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًّا ، ومَن رواهُ بضمّها ذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًّا ، ومَن رواهُ بضمّها ذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًّا ، ومَن رواهُ بضمّها ذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًا ، ومَن رواهُ بضمّها ذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًا ، ومَن رواهُ بضمّها ذلكَ مِن : أكسَبهُ مالًا وعِزًا ، ومَن رواهُ بضمّة أنتَ المالَ المَعدومَ بمعرفتكَ وحِذْقِكَ بالتّجارَةِ .

⁽١) انظر (القاموس المحيط) (ص ١٦٧) ، و (فتح الباري) (١ / ٢٤) .

⁽٢) رواه البخاري (رقم : ٣) ، ومسلم (١٦٠) عن عائشة .

وَمَعَاذَ اللَّهِ من هذا الفَهمِ ، وخديجَهُ أَجَلُّ قَدْرًا مِن تَكَلَّمِها بهذا في هذا المقام العظيم أن تقولَ لرسولِ اللَّهِ عَيِّالِكُمْ : أبشِر فواللَّهِ لا يخزيكَ اللَّهُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الدِّرهمَ والدِّينارَ وتُحسنُ التِّجارَةَ !

ومثلُ هذه التَّحريفات إِنَّمَا تُذْكَرُ لِعُلَّا يُغترُّ بِهَا في تَفسيرِ كلامِ اللَّهِ ورسولهِ . والمقصودُ أنَّ قولَهُ : (العلمَ يُكسِبُ العالِمَ الطَّاعَةَ في حياتهِ » ؛ أي : يجعلُهُ مُطاعًا ؛ لأنَّ الحاجَةَ إلى العلمِ عامَّةً لكلِّ أحدٍ من المُلوكِ فَمَن دونهم ، فكُلُّ أحدٍ مُحتاجٌ إلى طاعَةِ العالِمِ ، فإنَّهُ يأمُرُ بطاعَةِ اللَّهِ ورسولهِ ، فيجبُ على فكُلُّ أحدٍ مُحتاجٌ إلى طاعَةِ العالِمِ ، فإنَّهُ يأمُرُ بطاعَةِ اللَّهِ ورسولهِ ، فيجبُ على الخَلْقِ طاعتُهُ، قال تعالى : ﴿ يَا أَبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمرِ منكُم ﴾ [النساء : ٥٩] .

وفُسِّرَ ﴿ أُولِي الأمرِ ﴾ بالعُلماء(١):

قال ابنُ عبَّاسٍ : هم الفقهاءُ والعلماءُ أهلُ الدِّينِ ؛ الذينَ يُعلَّمونَ النَّاسَ دينَهم ، أُوجَبَ اللَّهُ تعالى طاعتَهم .

وهذا قولُ مُجاهدِ والحَسَنِ والضَّحَّاكِ ، وإحدى الرَّوايَتين عن الإمامِ أحمَد . وفُسَّروا بالأُمراءِ ؛ وهو قولُ ابنِ زَيدٍ ، وإحدى الرَّوايتَين عن ابن عبَّاسٍ وأحمَدَ .

والآيَةُ تتناوَلُهما جميعًا ؛ فطاعَةُ وُلاةِ الأمرِ واجبَةٌ إذا أَمروا بطاعَةِ اللَّهِ ورسولهِ، وطاعَةُ العلماءِ كذلك؛ فالعالِمُ بما جاءَ به الرَّسولُ العاملُ به أَطوَعُ في أَهلِ الأَرضِ مِن كلِّ أَحَدٍ ؛ فإذا ماتَ أحيا اللَّهُ ذِكرَهُ ، ونَشرَ له في العالَمين أحسَنَ النَّناءِ ، فالعالِمُ بَعدَ وفاتهِ مئت وهو حيَّ بينَ النَّاسِ ، والجاهلُ في حياتهِ أحسَنَ النَّاسِ ، والجاهلُ في حياتهِ

⁽١) انظر « زاد المسير » (٢ / ١١٦ – ١١٧) لابن الجوزي .

وأجسامُهُم قبلَ القبورِ قبورُ

وليسَ لهم حتى النُّشورِ نشورُ

حتى وهو ميثّ بين النَّاس ، كما قيل :

وفي الجهل قبلَ الموتِ موتَّ لأهلهِ وأروامحهم في وحشةٍ من مجسـومهم وقال آخر :

وعاشَ قومٌ وهم في النَّاسِ أمواتُ قَد ماتَ قومٌ وما ماتَت مكارمُهم وقال آخر :

وما دامَ ذكرُ العَبدِ بالفَضلِ باقيا فَذَلكَ حيَّ وهو في التُّوبِ هالكُ ومَن تأمَّلَ أحوالَ أَتُمَّةِ الإسلام - كأتمَّةِ الحَديثِ والفقهِ -كيفَ هُمْ تحتّ التُّرابِ وهم في العالَمينَ كأنَّهُم أحياءً بينهم لم يفقدوا منهم إلَّا صُورَهم ، وإِلَّا فَذِكْرُهُم وحَديثُهم والثَّناءُ عليهم غيرُ منقطع ، وهذه هي الحياةُ حقًّا ، حتى عُدُّ ذلكَ حياةً ثانيّةً ،كما قال الـمُتنبّى :

ذِكْرُ الفَتى عيشُهُ الثَّاني وحاجتُهُ مَا فاتَهُ وفُضولُ العَيش أشغالُ * قوله : « وصَنيعَةُ السمالِ تَزُولُ بزوالهِ » ؛ يعني : أنَّ كُلُّ صُنِيعَةٍ صُنِعَت للرَّجلِ من أُجلِ مالهِ ؛ من إكرامٍ ومحبَّةٍ وخدمَةٍ وقضاءِ حوائجَ وتقديمٍ واحترامٍ وتوليّةِ وغير ذلكَ ؛ فإنَّها إنَّما هي مراعاةً لمالهِ ، فإذا زالَ مالُّهُ وفارَقَهُ زالت تلكَ الصَّنائعُ كلُّها ، حتى إنَّهُ ربَّما لا يُسَلِّمُ عليه مَن كانَ يدأَبُ في خدمتهِ ويسعى في مصالحهِ .

وَقَد أكثر النَّاسُ من هذا المعنى في أشعارِهم وكلامِهم ، وفي مثل قولهم : مَن ودُّكَ لأمر ملَّكَ عندَ انقضائهِ ، قال بَعضُ العَرب :

وكانوا بنو عَمِّي يقولون مَرْحبا ﴿ فَلَمَّا رَأُونِي مُغْسِرًا مات مَرْحَبُ

ومِن هذا ما قيلَ : إذا أكرمَكَ النَّاسُ لمالِ أو سلطانٍ فلا يُعجبنَّكَ ذلكَ ؟ فإنَّ زوالَ الكرامَةِ بزوالهما ، ولكنْ لِيُعْجِبْكَ إِنْ أكرموكَ لعلم أو دينٍ .

وهذا أمرٌ لا يُنْكُرُ في النَّاسِ ؛ حتى إنَّهُم لَيُكرِمونَ الرَّجلَ لثيابهِ ، فإذا نَزَعها لم يَرَ منهم تلكَ الكرامَةَ وَهُوَ هو !

قال مالكٌ : بَلَغَني أنَّ أبا هرَيرَةَ دُعيَ إلى وليمَةِ فأتى ، فحُجِبَ ، فرجعَ فلبسَ غيرَ تلكَ الثِّيابِ فأُدخلَ ، فلمَّا وُضعَ الطُّعامُ أُدخَلَ كُمُّهُ في الطُّعام ! فَعُوتَبَ فِي ذَلَكَ ، فقال : إِنَّ هذه الثِّيابَ هِي التِي أَدْخِلَت فِهِي تأكلُ . حكاهُ ابنُ مُزَينِ الطُّلَيْطُلي في ﴿ كتابه ﴾ .

وهذا بخلافِ صَنيعَةِ العلم ؛ فإنَّها لا تزولُ أبدًا ، بل كُلُّ مآلها في زيادَةٍ ما لم يُسلَب ذلكَ العالِمُ علمهُ .

وصنيعَةُ العلم والدِّينِ أعظمُ من صنيعَةِ المالِ ؛ لأنَّها تكونُ بالقَلبِ واللسانِ والجوارح ، فهي صادرَةٌ عن حُبِّ وإكرام لأَجَلِ ما أُودعَهُ اللَّهُ تعالى إيَّاهُ من علمهِ ، وفَضَّلَه به على غيرهِ .

وأيضًا ؛ فصنيعَةُ العلم تابعَةٌ لنفسِ العالِم وذاتهِ، وصنيعَةُ المالِ تابعَةٌ لمالهِ المنفّصِل عنه .

وأيضًا ؛ فصنيعَةُ المالِ صَنيعَةُ مُعاوَضَةٍ ، وصَنيعَةُ العلم والدِّينِ صَنيعَةُ مُحبِّ وتقرُّبِ وديانَةٍ .

وأيضًا ؛ فصنيعَةُ المالِ تكونُ مع البَرِّ والفاجرِ ، والمؤمنِ والكافرِ ، وأمَّا صَنيعَةُ العلم والدِّينِ فلا تكونُ إلَّا معَ أهلِ ذلكَ .

وقَد يُرادُ مِن هذا أيضًا معنى آخَرُ ؛ وهو أنَّ مَن اصْطَنَعْتَ عندهُ صَنيعَةً

بمالكَ إذا زالَ ذلك المالُ وفارَقَهُ عُدِمَتْ صَنيعَتُكَ عندهُ ، وأمَّا مَن اصطنَعْتَ إليهِ صَنيعَةَ علم وهُدى فإِنَّ تلكَ الصَّنيعَةَ لا تُفارِقُهُ أبدًا ، بل تُرى في كلِّ وقتِ كأنَّكَ أَسدَيْتُها إليه حينئذِ .

* وقولُه : « أعيانُهم مفقودة ، وأمثالهم في القلوب موجودة » ؛ المُرادُ ب « أَمثالهم » صُورُهم العِلميّة ، ووجودُهم المثاليُّ ، أَي : وإِنْ فَقِدتْ ذواتُهم فَصُورُهم وأَمثالُهُم في القلوبِ لا تُفارقها ، وهذا هو الوجودُ الذِّهنيُ العلميُّ ؛ لأنَّ محبَّةَ النَّاسِ لهم ، واقتداءَهُم بهم ، وانتفاعَهم بعلومهم ، يُوجِبُ أَنْ لا يَزالوا نُصْبَ عيونهم ، وقِبْلَةَ قلوبهم ، فهم موجودونَ معهم وحاضرونَ عندهم ، وإنْ غابَت عنهم أعيانُهم ، كما قيل :

وأسألُ عَنْهُمْ مَن لقيتُ وهُمْ معي ويشتاقُهم قلبي وهُـم بين أضلُعي وَمِن عَجَـبِ أَنِّي أَحِـنُ إليهمُ وتطلُبُهم عَيني وهُم في سوادِها وقال آخَرُ:

ومِن عَجَبٍ أَن يشكُوَ البُعدَ عاشقٌ وهل غابَ عن قلبِ المُحبُ حبيبُ خيالُكَ في عَيني وذِكْرُكَ في فمي ومشواكَ في قلبي فأينَ تَغيبُ

* قُولُه : " آهِ ؟ إنَّ هاهنا عِلْمَا - وأشارَ إلى صدرهِ - " ؛ يدلُّ على جوازِ إخبارِ الرَّجلِ بما عندَهُ من العلمِ والخيرِ لِيُقْتَبَسَ منه ، وليُنتَفعَ به ، ومنه قولُ يوسُفَ الصِّدِيقِ عليه السَّلام : ﴿ اِجعَلْني عَلى خزائنِ الأرضِ إِنِّي حَفيظً عليمٌ ﴾ فمن أخبرَ عن نفسهِ بمثل ذلك لِيكفِّر به ما يُحِبُّهُ اللَّهُ ورسولُهُ من الخيرِ فهو محمودٌ ، وهذا غيرُ من أخبرَ بذلك ليتكثر به عندَ النَّاسِ ويتعظَّم ، وهذا يُجازيهِ اللَّهُ بمقتِ النَّاسِ له ، وصِغرِهِ في عيونهم ، والأوَّلُ يُحبِّرُهُ في قلوبهم وعيونهم ،

وإنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات .

وكذلكَ إذا أثنى الرَّجلُ على نفسهِ لِيَخْلَصَ بذلكَ من مظلمَةٍ وشرِّ ، أو ليستَوفي بذلك حقَّا له يحتامج فيه إلى التَّعريفِ بحالهِ ، أو ليقطَعَ عنه أطماعَ السَّفْلَةِ فيه ، أو عندَ خِطبتهِ إلى من لا يَعرفُ حالَهُ .

والأحسَنُ في هذا أن يُوكِّلَ من يُعرِّفُ به وبحالهِ ؛ فإنَّ لسانَ ثناءِ الموعِ على نفسه قصيرٌ ، وهو في الغالبِ مذمومٌ لِمَا يقترنُ به من الفخرِ والتَّعاظمِ . ثمَّ ذكرَ أصنافَ حمَلَةِ العلمِ الذينَ لا يصلُحونَ لحملهِ ، وهم أربعَةٌ فقال : « إِنَّ هاهُنا علمًا – وأَشارَ بيدهِ إلى صدرِه – لو أَصبْتُ له حَمَلةً ، بل أَصبتَهُ لَقِنَا غيرَ مأمونِ عليه ، يستعملُ آلَةَ الدينِ للدُّنيا ، يستظهرُ بحُجَجِ اللهِ على كتابِه وبنعمهِ على عباده ، أو مُنقادًا لأَهلِ الحقّ ، لا بصيرة له في أَخنائِه ، ينقدحُ الشكُ في قلبِه بأوَّلِ عارضٍ من شُبهَةِ ، لا ذا ولا ذاكَ ، أو منهومًا للذَّاتِ ، سَلِسَ القِيادِ في قلبِه بأوَّلِ عارضٍ من شُبهَةٍ ، لا ذا ولا ذاكَ ، أو منهومًا للذَّاتِ ، سَلِسَ القِيادِ للشهواتِ ، أو مُغرَى بجمعِ الأَموالِ والاذّخارِ ، ليسَ من دُعاةِ الدِّينِ ، أَقربُ شيءِ شَبهًا بهم الأَنعامُ السَّائِمةُ ؛ لذلك يموتُ العلمُ بموتِ حامليهِ ، اللَّهمُّ بليٰ : شيء شَبهًا بهم الأَنعامُ السَّائِمةُ ؛ لذلك يموتُ العلمُ بموتِ حامليهِ ، اللَّهمُّ بليٰ : نُخلُو الأَرضُ من قائم للهِ بحُجَدِه » .

أحدُهم: من ليسَ بمأمونِ عليهِ ، وهو الذي أُوتيَ ذكاءً وحفظًا ، ولكنْ مع ذلكَ لم يُؤتَ زكاءً ، فهو يتَّخِذُ العلم - الذي هو آلةُ الدِّينِ - آلةَ الدُّنيا ، يستجلبُها به ، ويتوسَّلُ بالعلمِ إليها ، ويجعَلُ البضاعَةَ التي هي مُتَّجَرُ الآخرَةِ مُتَّجَرُ الدُّنيا ، وهذا غَيرُ أمينِ على ما حَمَلَهُ من العلمِ ، ولا يجعلُهُ اللَّهُ إمامًا فيه قطً ؛ فإنَّ الأمينَ هو الذي لا غَرَضَ له ، ولا إرادَةَ لنفسهِ إلّا اتّباعُ الحقّ ومُوافقتُهُ ، فلا يَدعو إلى قيامِ رياستهِ ولا دنياهُ ، وهذا الذي قَد اتَّخَذَ بضاعَة ومُوافقتُهُ ، فلا يَدعو إلى قيامِ رياستهِ ولا دنياهُ ، وهذا الذي قَد اتَّخَذَ بضاعَة

الآخرَةِ ومُتَّجَرَها مُتَّجَرًا للدُّنيا قَد خانَ اللَّهَ ، وخانَ عبادَهُ وخانَ دينَهُ ، فلهذا قال : « غيرَ مأمونِ عليهِ » .

* وقوله : « يَستَظهرُ بحجَج اللَّهِ على كتابِه ، وبنعمهِ على عباده » ؛ هذه صفحةُ هذا الحائنِ ؛ إِذا أَنْعَمَ اللَّهُ عليه استظهرَ بتلك النعمةِ على النَّاسِ ، وإذا تعلُّمَ علمًا استَظهَرَ به على كتابِ اللَّهِ .

ومعنى استظهاره بالعلم على كتابِ اللَّهِ: تحكيمُه عليه وتقديمُه وإقامتُه دونَهُ. وهذه حالُ كثيرٍ ممَّن يحصُلُ له علمٌ ؛ فإنَّهُ يَستَغني به ويَستَظهرُ به ويُحَكِّمُهُ ، ويجعَلُ كتابَ اللَّهِ تَبَعًا له ، يقال : استظهَرَ فلانَّ على كذا بكذا ، أي : ظَهَرَ عليهِ به وتقدُّمَ ، فَجَعَلَهُ وراءَ ظهرهِ .

وليسَتْ هذه حالَ العلماءِ ؛ فإنَّ العالِمَ حقًّا يستظهرُ بكتابِ اللَّهِ على كُلِّ مِمَا سِواهُ ، فَيُقَدِّمُهُ وَيُحكُّمُهُ ، ويجعلُه إِمامَه ، ويجعلُهُ عِيارًا على غيرهِ ، مُهيمِنًا عليهِ ، كما جَعَلَهُ اللَّهُ تعالى كذلك .

فالمُستظِهِرُ به مُوفَّقٌ سعيدٌ ، والمُستظِهرُ عليه مخذولٌ شقيٌّ ، فمَن استَظهَرَ على الشيءِ فَقَد جعَلَهُ خَلْفَ ظَهرهِ مُقدِّمًا عليهِ ما استظهرَ به .

وهذا حالُ مَن اشْتَغَلَ بغَيرِ كتابِ اللَّهِ عنهُ ، واكتَفى بغَيرهِ منه ، وقدَّمَ غَيرَهُ وأخرة .

الصَّنفُ الثَّاني مِن حملَةِ العلم: المُنقادُ له الَّذي لم يُثْلِجْ له صَدْرَهُ ، ولم يطمئنٌ به قلبُهُ ، بل هو ضعيفُ البَصيرةِ فيه لكنَّهُ مُنقادٌ لأهلهِ .

وهذه حالُ أَثْباع الحقّ مِن مُقلِّديهم ، وهؤلاءِ - وإنْ كانوا على سبيلٍ نجاةٍ - فليسوا من دعاةِ الدِّينِ ، وإنَّما هم مِن مُكثِّري سوادِ الجَيشِ ، لا من

أُمراثهِ وفرسانهِ .

والـمُنقاد : منفعلٌ مِن قاده يقودُهُ ، وهو مُطاوعٌ الثَّاني ، وأصلُهُ مُنْقَيدٌ ؛ كمكتَسَبٌ ، ثمَّ أُعِلَّت الياءُ ألفًا لحركتها بعَد الفتحةِ ، فصارَ : منقادٌ ؛ تقولُ : قُدتهُ فانقادَ ، أي : لم يمتنعْ .

والأَحناءُ: جمعُ حِنْو، بوزنِ عِلْم، وهي الجوانبُ والنَّواحي، والعَربُ تقولُ: ازْجُرْ أَحناءَ طيركَ، أي: أمسِك نواحي خِفْتِكَ وطيشِكَ يمينًا وشمالًا وأمامًا وخلفًا.

قال لَبِيدٌ :

فقلتُ ازدَجِرُ أَحناءَ طَيرِكَ واعْلَمَنْ بَأَنَّكَ إِنْ قَدَّمَتَ رِجَلَكَ عاثرُ والطَّيرُ هنا : الخِفَّةُ والطَّيشُ .

* وقوله: « ينقد م الشك في قلبهِ بأوّلِ عارضٍ من شبهةٍ » ؛ هذا لضَعفِ علمهِ وقلّةِ بَصيرَتهِ إذا ورَدَتْ على قلبهِ أَدنى شُبهةٍ قَد حَتْ فيه الشكّ والرّيَبَ ، بخلافِ الرّاسخِ في العلم ؛ لو وَرَدَتْ عليهِ من الشّبهِ بعَددِ أمواجِ البَحرِ ما أزالتْ يَقينَهُ ، ولا قَدَ حَتْ فيه شكّا ؛ لأنّهُ قَد رَسَخَ في العلمِ فلا تَستفزّهُ الشبهاتُ ، بل إذا وَرَدَتْ عليه ردّها حَرَسُ العلم وجيشُهُ مغلولةً ومغلوبةً .

والشبهة : وارد يَرِدُ على القلبِ يحُولُ بينه وبينَ انكشافِ الحقّ له ، فمتى باشرَ القلبُ حقيقة العلمِ لم تُؤثّر تلكَ الشبهة فيه ، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها ، ومتى لم يُباشِر حقيقة العلمِ بالحقّ قلبه قدَحت فيه الشكّ بأوّلِ وهلة ، فإنْ تَدارَكها وإلّا تَتابَعَتْ على قلبهِ أمثالُها ، حتى يَصِيرَ شاكًا مرتابًا .

والقلبُ يتواردُهُ جيشانِ من الباطلِ : جيشُ شهواتِ الغَيِّ ، وبحيشُ شُبُهاتِ

الباطلِ ؛ فأيَّما قلبِ صَغا إليها ورَكَنَ إليها تشرَّبَها وامتلاً بها فيَنضَحُ لسانُهُ وجوارِحُهُ بموجِبها ، فإنْ أُشْرِبَ شبهاتِ الباطلِ تفجَّرَتْ على لسانهِ الشكوكُ والشبهاتُ والإيراداتُ ، فيظنُّ الجاهلُ أنَّ ذلكَ لِسَعَةِ علمهِ ! وإنَّما ذلكَ مِن عَدَم علمهِ ويقينهِ (۱).

وقال لي شيخُ الإسلامِ رضيَ اللَّهُ عنهُ - وقَد جعَلَتُ أُورِدُ عليهِ إيرادًا بعدَ إيراد - : « لا تجعَلْ قلبَكَ للإيراداتِ والشبهاتِ مثلَ السِّفِنْجَة ، فيتشرَّبَها ، فلا ينضحَ إلّا بها ، ولكنِ اجعَلْهُ كالزُّجاجَةِ الـمُصْمَتَةِ تمَّوُ الشبهاتُ بظاهرها ، ولا تَستَقَرُ فيها ، فيراها بصفائهِ ، ويدفعُها بصلابتهِ ، وإلّا فإذا أَشْرَبْتَ قلبَكَ كلَّ شبهَةٍ تمُّ عليها صارَ مَقَرًّا للشبهاتِ »(٢) ، أو كما قالَ .

فما أعلمُ أنِّي انتَفَعتُ بوصيّةٍ في دفع الشبهاتِ كانتفاعي بذلك .

وإنَّمَا سُمِّيَتِ الشبهَةُ شُبهَةً لاشتباهِ الحَقِّ بالباطلِ فيها ؛ فإنَّها تَلبِسُ ثوبَ الحقِّ على جسمِ الباطلِ ، وأكثرُ النَّاسِ أصحابُ حُسْنِ ظاهرٍ ، فينظرُ النَّاظرُ فيما أُلبِسَتْهُ منَ اللباسِ فيعتقدُ صحَّتَها .

وأمَّا صاحبُ العلمِ واليَقينِ ؛ فإنَّهُ لا يغترُّ بذلكَ ، بل يُجاوِزُ نَظرَهُ إلى باطِنها وما تَحتَ لباسها ، فينكشفُ له حقيقتُها ، ومثالُ هذا : الدرهم الزَّائفِ ؛ فإنَّهُ يغترُّ به الجاهلُ بالنَّقد نَظرًا إلى ما عليهِ مِن لباسِ الفضَّةِ ، والنَّاقدُ البَصيرُ يجاوزُ نَظرَهُ إلى ما وراءَ ذلكَ فيطَّلعُ على زيفهِ .

فاللفظُ الحَسَنُ الفَصيحُ هو للشبهَةِ بمنزلَةِ اللباسِ من الفضَّةِ على الدِّرهم الزَّائفِ ، والمعنى كالنُّحاسِ الذي تحته .

⁽١) وهذا ما يحصلُ مع أُهل البدع والانحراف ، كذاك الكوثريّ الهالك ، وذَيّاكُ الحُسّاف – كذّاب البلقاء ! – المخذول ! وشتّان – على ما فيهما – بينهما ! (٢) كلماتّ تُكتب – لعظمتِها – بماء العيون ، فاحْفَظْها .

وكم قَد قَتلَ هذا الاغترارُ مِن خَلْقِ لا يُحصيهم إلّا اللَّهُ ! وإذا تأمَّلَ العاقلُ الفَطِنُ هذا القَدْرَ وتدبَّرهُ رأى أكثَرَ النَّاسِ يَقْبَلُ المذهَبَ والمقالَةَ بلفظِ ، ويردُّها بعينها بلفظِ آخر (١٠).

> وقد رأيتُ أنا من هذا في كُتُبِ النَّاسِ ما شاءَ اللَّهُ !! وكم رُدَّ منَ الحقِّ بتشنيعهِ بلباسٍ من اللفظِ قبيحِ !

وفي مثل هذا قال أئمَّةُ السُّنَّةِ - منهم الإمامُ أحمَدُ وَغيرُهُ - : لا نُزِيلُ عن اللَّهِ صفّةً من صفاتهِ لأجلِ شناعَةٍ شُنَّعت ، فهؤلاءِ الجهميَّةُ يُسمُّونَ إثباتَ صفاتِ الكمالِ للَّهِ - من حياتهِ وعلمهِ وكلامهِ وسمعهِ وبصرهِ ، وساثرِ ما وَصَفَ به نفسَهُ - تشبيهًا وتجسيما ، ومَن أثبَتَ ذلكَ مُشبُّهًا (٢) !

فلا يَنْفِرُ من هذا المعنى الحقّ لأجلِ هذه التّسميّةِ الباطلَةِ إلّا العقولُ الصّغيرةُ القاصرةُ خفافيشُ البصائر!!

وكلُّ أَهلِ نِحْلَةٍ ومقالةٍ يكسونَ نِحْلَتَهم ومقالتَهم أحسَنَ ما يَقدِرونَ عليه من الأَلفاظِ .

ومَن رَزَقهُ اللَّهُ بَصِيرَةً فهو يكشفُ بها حقيقَةَ ما تحتَ تلكَ الأَلفاظِ من الحقِّ والباطل ، ولا يغترُ باللفظِ ، كما قيلَ في هذا المعنى :

تقولُ هَلَا جَنى النَّحلِ تمدُّهُ وَإِنْ تَشَأُ قَلَتَ ذَا قَيْءُ الزَّنَاييرِ مَدُّ اللَّهُ الزَّنَاييرِ مَدُّ وَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي اللللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِ الللللْمُولِي الللللْمُولِ اللللْمُولِي اللللللْمُولِ اللللْمُو

فإذا أردتَ الاطلاعَ على كُنهِ المعنى : هل هو حقَّ أو باطلَّ ؟ فجرِّدْهُ من لباسِ العبارَةِ ، وجرِّد قَلبَكَ مِن النَّفرَةِ والمَيلِ ، ثمَّ أُعطِ النَّظَرَ حقَّهُ ، ناظرًا بعَينِ الإِنصافِ ، ولا تكن ممَّن ينظرُ في مقالَةِ أصحابهِ ومَن يُحَسِّنُ ظنَّهُ به نظرًا

⁽١) وليس هذا من منهج الحقُّ أَو سبيلِ أَهل الحقّ .

⁽١) وهذا مِن ضلالات أهل البدع والأهواءِ قديمًا وحديثًا .

وما سَلِمَ من هذا إلّا مَن أرادَ اللَّهُ كرامَتَهُ وارتضاهُ لِقَبُولِ الحقّ ، وقد قيلَ : وعَينُ الرّضا عَن كُلِّ عَيبٍ كليلَةٌ كما أنَّ عَينَ السُّخطِ تُبدي المساويا وقال آخَرُ :

نَظ روا بعينِ عداوَةٍ لو أنَّها عينُ الرِّضا لاسْتَحْسَنُوا ما استَقبحوا فإذا كانَ هذا في نَظرِ العَينِ الذي يُدرِكُ المحسوساتِ ، ولا يتمكَّن من المُكابرَةِ فيها ، فما الظَّنُ بنظرِ القَلبِ الذي يُدرِكُ المعانيَ التي هي عُرْضَةُ المكابرةِ ؟!

واللَّهُ المُستعانُ على معرفَةِ الحقِّ وقَبولهِ ، وَرَدِّ الباطلِ وعدمِ الاغترارِ بهِ . * وقولُه : « بأوَّلِ عارضٍ من شُبهةٍ »؛ هذا دليلَّ على ضَعفِ عقلهِ ومعرفتهِ ، إذ تُؤثِّرُ فيه البداآتُ وتستَفَرُّه أَوائلُ الأمورِ ، بخلافِ الثَّابتِ التَّامِّ العاقلِ ، فإنَّهُ لا تستفرُّهُ البداآت ولا تُزعِجهُ وتُقْلِقُهُ ؛ فإنَّ الباطلَ له دهشةٌ وروعةٌ في أوَّلهِ ، فإذا ثَبَتَ له القَلبُ رُدَّ على عَقِبيهِ .

واللَّهُ يُحِبُّ مِن عبدهِ العلمَ والأناةَ، فلا يعجَلْ، بل يثبُتُ حتى يعلَمَ ويستَيقنَ ما ورَدَ عليهِ، ولا يعجلْ بأمرٍ من قبلِ استحكامهِ ، فالعجلَةُ والطَّيشُ من الشيطان (١). فمَن ثَبَتَ عندَ صدمَةِ البداآت استقبلَ أمرَهُ بعلم وحَرْم ، ومَن لم يثبتْ لها

فَمَن تَبَتَ عَنْدَ صَدَمُهِ البَّدَاآتُ استَقبَلَ آمَرُهُ بَعْلُمٍ وَحَزْمٌ ، وَمَنْ لَا استقبله بعجلةٍ وطَيْشِ ، وعاقِبتُهُ النَّدامةُ ، وعاقبةُ الأَوَّل حَمْدُ أَمْرِهِ .

ولكنَّ للأوَّلِ آفَةً متى قُرِنَت بالحزم والعزمِ نجا منها ؛ وهي الفَوتُ ، فإنَّهُ لا

⁽١) وقد وَرَدَ في هذا المعنى حديثٌ صحيحٌ ، انظر – له – تعليقي على « تمييز المحظوظين من المحرومين » (ص ٢٦٩) للمعصوميٌ ، ورسالتي « التحذيرات » (ص ١٠) .

يُخافُ منَ التَّثبيتِ إِلَّا الفَوتُ ، فإذا اقتَرَنَ به العَزمُ والحزمُ تمَّ أمرُهُ .

ولهذا في الدَّعاءِ الذي رواهُ الإمامُ أحمدُ والنَّسائيُّ (١)عن النَّبيِّ عَلَيْكِهِ : « اللَّهمُّ إِنِّي أَسَأَلُكَ الثَّباتَ في الأُمرِ ، والعَزيمَةَ على الوُشد » .

وهاتانِ الكلمتانِ هما جِمَاعُ الفلاحِ ، وما أُتي العَبدُ إِلّا مِن تَضْييعهِما أُو تَضْييعهِما أُو تَضْييع أُحدِهما ، فما أُتِي أُحدٌ إِلّا من بابِ العَجَلَةِ والطَّيشِ واستفزازِ البداآتِ له ، أو من بابِ التَّهاوُنِ والتماوُتِ وتضييعِ الفُرصَةِ بعدَ مُواتاتِها ، فإذا حَصَلَ الثَّباتُ أُولًا والعَرْمُ ثانيًا أُفلَحَ كلَّ الفلاح ، واللَّهُ وليَّ التَّوفيق .

الصَّنفُ الثَّالث : رجلٌ نَهْمَتُهُ في نيلِ لذَّتهِ ، فهو مُنقادٌ لداعي الشهوَةِ أينَ كانَ ، ولا يَنَالُ العلمَ إلّا بهجرِ اللذَّاتِ وتَطليقِ الرَّاحَةِ .

قال مُسلم في (صحيحهِ)(٢): قال يَحيى بن أبي كثير : لا يُنالُ العلمُ براحَةِ الجسم .

وقال إبراهيم الحَرْبِيّ : أجمعَ عُقلاءُ كلِّ أُمَّةٍ أَنَّ النَّعيمَ لا يُدرَكُ بالنَّعَمِ ، ومَن آثَرَ الرَّاحَةُ فاتَتُه الراحةُ ، فما لصاحبِ اللذَّاتِ وما لدرجَةِ وراثَةِ الأنبياءِ ! فَدَعْ عَنكَ الكتابَةَ لستَ منها ولو سَوَّدتَ وَجَهَكَ بالمِدادِ

⁽١) رواه أُحمد (٤ / ١٢٥) والنَّسائي (٣ / ٥٤) والترمذي (٣٤٠٧) والطَّبراني في « الكبير » (٧١٧٥) والحاكم (١٩٧٤) عن شدَّاد بن أُوس .

وسندُه فيه جهالةٌ ، كما قال شيخُنا الأَلباني في (تمام المئَّة) (ص ٢٢٥) .

وَلَكُنْ للحديث طرقٌ كثيرةٌ عن شدّاد استُوعبها الحافظُ الجليلُ أَبُو نُعيم الأُصبهاني في « حلية الأُولياء » (١/ ٢٦٥ – ٢٦٧) يجزمُ النّاقدُ معها بثبوت الحديث .

^{.(1/0)(7/7)(7)}

فإنَّ العلمَ صناعَةُ القَلبِ وشُغلُهُ ، فما لم يَتفرَّع لصناعَتهِ وشُغلِهِ لم ينلُها ، وله وجهةٌ واحدَةٌ ؛ فإذا وُجُهتْ وجهتُهُ إلى اللذَّاتِ والشهواتِ انصَرَفَت عن العلمِ ، ومَا لم تغلب لذَّة إدراكهِ للعلمِ وشهوتهِ على لذَّة جسمهِ وشهوةِ نفسهِ لم يَنلْ درجَةَ العلمِ أبدًا ، فإذا صارَت شهوتُهُ في العلمِ ولذَّتُهُ في إدراكهِ رُجيَ له أن يكونَ من مجملةِ أهلهِ .

ولذَّةُ العلمِ لذَّةً عقليَّةً روحانيَّةً من جنسِ لذَّةِ الملائكَةِ ، ولذَّةُ شهواتِ الأكلِ والشرابِ والنِّكاحِ لذَّةً حيوانيَّةً يُشاركُ الإنسانَ فيها الحيوانُ ، ولذَّةُ الشرِّ والظَّلمِ والفَسادِ والعلوِّ في الأرضِ شيطانيَّةً يشاركُ صاحبَها فيها إبليش وجنودُهُ .

وسائرُ اللذَّاتِ تَبطُلُ بمفارَقَةِ الرُّوحِ البَدَنَ إِلَّا لذَّةُ العلمِ والإيمانِ ، فإنَّها تكمُلُ بعدَ المُفارَقَةِ ؛ لأنَّ البَدَنَ وشواغلَهُ كانَ يَنْقُصُها ويُقلِّلُها ويحجِبُها ، فإذا انظَوَت الرُّوعُ عن البَدَن التذَّت لذَّة كاملَة بما حصَّلتُهُ من العلمِ النَّافعِ والعَمَلِ الصَّالح .

فَمَن طَلَبَ اللذَّةَ المُظمى وآثَرَ النَّعيمَ المُقيمَ فهو في العلمِ والإيمانِ اللذينِ بهما كمالُ سعادَةِ الإنسانِ .

وأيضًا ؛ فإنَّ تلكَ اللذَّاتِ سريعَةُ الزَّوالِ ، وإذا انقَضَت أعقبَت همَّا وغمَّا ، وأَلَا يَحتاجُ صاحبُها أن يُداويَهُ بمثلها دَفعًا لأَلمهِ ، وربَّما كانَ معاودتُهُ لها مُؤلِما لهُ كريهًا إليهِ ، لكنْ يحملُهُ عليهِ مداواةُ ذلكَ الغَمِّ والهمِّ .

فأينَ هذا من لذَّةِ العلمِ ولذَّةِ الإيمانِ باللَّهِ ومحبَّتهِ والإقبالِ عليهِ والتَّنعُمِ بذكرهِ ؟!

فهذه هي اللذَّةُ الحقيقيَّةُ .

الصَّنفُ الرَّابعُ: مَن حِرصُهُ وهِمَّتُهُ في جمعِ الأموالِ وتثميرها وادِّخارها ، فقد صارَت لذَّتُهُ في ذلكَ ، وفَنِيَ بها عمَّا سواهُ ، فلا يَرى شيئًا أُطيَبَ لهُ ممَّا هو فيه ، فَأَينَ هذا ودرجَةُ العلم !؟

فهؤلاءِ الأصنافُ الأربعَةُ ليسوا من دعاةِ الدِّينِ ولا من أَثَمَّةِ العلمِ ولا مِن أَثَمَّةِ العلمِ ولا مِن طَلَبتهِ الصَّادقينَ في طلبهِ (١)، ومَن تعلَّقَ منهم بشيء منهُ فهو من المُتسلِّقينَ عليه ، المتشبِّهينَ بحملتهِ وأهلهِ ، المدَّعينَ لوصالهِ ، المبتوتينَ من حبالهِ .

وفتنَةُ هؤلاءِ فتنَةً لكلِّ مفتونِ ؛ فإنَّ النَّاسَ يتشبَّهونَ بهم لِمَا يظنُّونَ عندهم من العلمِ ، ويقولونَ : لسنا خَيرًا منهم ولا نَرغبُ بأنفسنا عنهم ! فهم حجَّةً لكلِّ مفتونِ .

ولهذا قال فيهم بعضُ الصَّحابَةِ الكرامِ : احذَروا فتنةَ العالِمِ الفاجرِ والعابدِ الجاهل ؛ فإنَّ فتنتَهما فتنَةٌ لكلِّ مفتونِ^(٢) .

* وقولُه : « أقرَبُ شَبَهًا بهم الأنعامُ السَّائمَةُ » ؛ وهذا التَّشبيةُ مأخوذٌ من قولِه تعالى : ﴿ إِنْ هُم إِلَّا كَالْأَنعامِ بَلِ هُم أَضلُّ سبيلًا ﴾ [الفرقان : ٤٤] ، فما اقْتَصَرَ سبحانهُ على تشبيهِهِم بالأنعامِ حتى جعلَهم أَضلُّ سبيلًا منهم . والسَّائمَةُ : الرَّاعيَةُ .

وشبَّة أميرُ المؤمنينَ هؤلاءِ بها لأنَّ همَّتَهم في رَعْيِ الدُّنيا ومُحطامها ، واللَّهُ تعالى يُشبُّهُ أهلَ الجَهلِ والغيِّ تارَةً بالأُنعامِ وتارَةً بالمُحمُرِ ؛ وهذا تشبية لمَن تعلَّمَ علما ولم يَعقِلْهُ ولم يعمَل به ، فهو كالحمارِ الذي يحملُ أسفارًا ، وتارَةً

⁽ ١) وإِنْ حاوَلُوا الظهورَ بذلك ، أَو التلبُّسَ بصورة أَهلهِ !

⁽۲) انظر ما سيأتي (ص ۲۱۰).

بالكَلبِ ؛ وهذا لمَن انسَلَخَ عن العلم وأخلَدَ إلى الشهواتِ والهَوى .

* وقولُه كذلكَ : (يموتُ العلمُ بموتِ حاملهِ » ؛ هذا مِن قول النّبيّ عَمْلُهِ من عَدْلُهُ عَنْمُ وَعَالِمُ عَلَمُ وَعَالِمُ اللّهُ عَنْهُم وغيرهما : ﴿ إِنَّ اللّهُ لَا يَقْبَضُ العلمَ انتزاعًا يَنتزعُهُ من صدورِ الرّجالِ ، ولكنْ يقبضُ العلمَ بَقبضِ العلماءِ ؛ فإذا لم يَثِقَ عالمُ اتّخذَ النّاسُ رؤساءَ جُهّالًا ، فشئلوا فَأَفْتُوا بغيرِ علم فَضَلُوا وأضَلُوا » رواهُ البخاري في « صحيحهِ (١) » .

فذهابُ العلم إنَّما هو بذهابِ العلماءِ .

قال ابنُ مسعود يومَ ماتَ عمر رضيَ اللَّهُ عنهُ : إنِّي لأحسبُ تسعَةَ أعشارِ العلم اليَومَ قَد ذَهَبَ .

وقال عمر رضيَ اللَّهُ عنهُ : موتُ ألفِ عابدِ أَهْوَنُ من موتِ عالِمٍ بَصيرِ بحلالِ اللَّهِ وحرامهِ .

* وقولُه : « اللهمَّ ؛ بلى لن تَخلوَ الأرضُ من مُجتَهدِ قَامُم بحجَجِ اللَّهِ » ؛ ويدلُّ عليهِ الحديثُ الصَّحيحُ عن النَّبيِّ عَلَيْكُ : « لا تَزالُ طائفَةٌ من أُمَّتي على الحقِّ لا يَضرُّهُم من خَذَلَهُم ولا مَنْ خالفَهم حتى يأتيَ أمرُ اللَّهِ وهم على ذلكَ (٢)» .

⁽١) (برقم : ١٠٠ و ٧٣٠٧) .

ورواه - أَيضًا - مسلمٌ (٢٦٧٣) .

وفصَّلَ الحافظُ في ﴿ الفتح ﴾ ﴿ ١٣ / ٢٨٥) الكلامَ على رواية عائشة .

وكذا هو مرويٌّ عن أبي هُريرةَ وغيرهِ .

 ⁽٢) رواه البخاري (٣٦٤١) ، ومسلم (١٩٢٠) عن مُعاوية رضي الله عنه .
 وفي الباب عن عِدّة من الصَّحابة .

ویدُلُّ علیهِ أیضًا ما رواهُ التَّرمذي (۱) عن قُتیبَة : حدَّننا حمَّادُ بن یَحیی الأَبَحُ ، عن ثابتِ ، عن أنسِ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ عَلَیْلِیْ : « مَثَلُ أُمَّتِي مثلُ المَطَرِ لا یُدری أوَّلهُ خَیرٌ أم آخِرهُ » ، قال : هذا حدیث حسن غَریب ، ویُروی عن عبدالوَّحمن بن مَهدي أنَّهُ كانَ یُئبِّت حمَّاد بن یَحیی الأبح ، وكانَ یقولُ : هو من شیوخِنا (۲) .

وفي البابِ عن عمَّارٍ وعبداللَّهِ بن عَمرو(٣) .

فلو لم يكُن في أواخرِ الأُمَّةِ قائمٌ بحُجَجِ اللَّهِ مُجتَهدٌ لم يكونوا مَوصوفينَ بهذه الخَيريَّة .

ورواه البرَّار في « مسنده » (٣ / ٣٠٠ – زوائده) من حديث عمران بن مُحصَين ، وقال : لا نعلمُه يُروى عن النَّبي عَلِّلَةٍ بإسنادٍ أُحسنَ من هذا .

وصرَّح الهيثمي في (المجمع) (١٠ / ٦٨) بحُسن سنده .

وقال الحافظُ في (الفتح » (٧ / ٤ – ٥) : (وهو حديثٌ حسن ، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحَّة » .

نقله شيخُنا الأَلباني في (الصحيحة » (٥ / ٣٥٩) ، ثمَّ قال : (بل هو صحيحٌ يقينًا » . وانظر تنمَّة التخريج فيه .

⁽١) (برقم : ٢٨٦٩) وحسَّنه ، كما قال المؤلِّف رحمه الله .

ورواه – من الطريق نفسِه – أَحمدُ (٣ / ١٣٠ و ١٤٣) ، والطَّيالسي (٢٠٢٣) ، وأَبو الشيخ في ﴿ الأَمثال ﴾ (٣٣٠) ، والقُضاعي في ﴿ مسند الشهاب ﴾ (١٣٥١) .

وحمَّادٌ الأبحُ فيه ضعفٌ يسيرٌ .

وراجع (كشف المتواري) (ص ٢٢ - ٢٧) بقلمي .

⁽ ٢) وهذا من تمام كلام الترمذي في ﴿ سننه ﴾ (٤ / ٢٢٩) .

وأُصل الكلام عن البخاري في (تاريخه الكبير) (٣ / رقم : ٩٧) .

⁽ ٣) انظر مصادر التخريج سابقة الذكر .

وأيضًا ؛ فإنَّ هذه الأُمَّة أكمَلُ الأُمَمِ ، وخَيرُ أَمَّةِ أُخرِجَت للنَّاسِ ، ونبيُّها خاتَمُ النَّبيِّينَ لا نَبيَّ بَعدَهُ ، فجعَلَ اللَّهُ العلماءَ فيها كلَّما هَلَكَ عالمٌ خَلَفَهُ عالمٌ لئلَّا تُطمَسَ معالمُ الدِّين وتَخفى أعلامُهُ .

وكانَ بنو إسرائيلَ كلَّما هَلَكَ فيهم نبيَّ خَلَفَهُ نبيًّ ، فكانَت تَسوسُهُم الأُنبياءُ (١) والعلماءُ لهذه الأُمَّةِ كالأنبياءِ في بني إسرائيلَ (١).

وأيضًا ؛ ففي الحديثِ الآخرِ : « يحملُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عدولُهُ يَنفونَ عنهُ تَحرِيفَ الغالينَ ، وانتحالَ المُبطلينَ ، وتأويلَ الجاهلين (٣) » .

وهذا يدُلُّ على أنَّهُ لا يَزالُ محمولًا في القرونِ قَوْنًا بعَدَ قرنِ .

وفي « صحيحِ أبي حاتم » (٤) من حديثِ الخَوْلاني : قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : « لا يَزالُ اللَّهُ يَغرسُ في هذا الدِّينِ غَرسًا يستعملُهم في طاعتهِ » ، وغرسُ اللَّهِ هم أهلُ العلم والعملِ ، فلو خَلَت الأرضُ من عالِم خَلَت من غَرسِ اللَّهِ .

⁽١) كما في الحديث الذي رواه البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢) عن أبي هُريُوة .

⁽ ٢) وفي ذلك حديثُ اشتهرَ على الأُلسنةِ ، ولا أُصلَ له ، فانظر (التذكرة) (ص ١٦٧)

للزركشي ، « المقاصد » (٧٠٢) للشخاوي ؛ « الدرر المنتثرة » (٢٩٣) للسيوطي . وانظر « السلسلة الضعيفة » (٤٦٦) لشيخنا الأَلباني .

⁽٣) حديث حسن ، ولى في تخريجهِ (مجزَّةً) مُفْرَدٌ .

[﴿] ٤) يعني ﴿ صحيح ابن حِبَّان ﴾ ، وهو فيه (برقم : ٣٢٦) ، وأُخرجه كذلك في

 ⁽ ۷۷ / ٤) ، الثقات ، (۷۷ / ٤) .

ورواه أحمد (٤/ ٢٠٠)، وابن ماجه (٨)، وابن عدي في (الكامل) (٢/ ٥٨٣)، وابن عدي في (الكامل) (٢/ ٥٨٣)، والبخاري في (التاريخ الكبير) (٩/ ٦١) من طريق الجرّاح بن سليم البَهْراني عن بكر بن زُرعة عن أبي عِنَبَةَ الحُولانيّ .

وصحّح إِسناده البوصيري في ﴿ الزوائد ﴾ (١ / ٤٤) ! وحشبُه أَنْ يكون حسَنًا لحالِ بكر بن زُرْعة فقد وثّقه ابنُ حبَّان، وروى عنه ثلاثةٌ من الثقات .

* وقولُه: « لكَيلا تبطُلَ مُحجِجُ اللَّهِ وبيِّـناتُهُ » ؛ أي : لكَيلا تَذهَبَ من بينِ أَيدي النَّاسِ ، وتبطُلَ مِن صُدورِهم ، وإلّا فالبُطلانُ مُحالٌ عليها ؛ لأنَّها ملزومُ ما يَستحيلُ عليهِ البُطلانُ .

فإنْ قيلَ : فما الفَرقُ بينَ الحُجج والبيِّناتِ(١) ؟

قيلَ : الفرقُ بينهما أنَّ الحُجَجَ هي الأدلَّةُ العِلْميَّةُ التي يعقلُها القلبُ وتُسْمَعُ بالأُذُنِ ؛ قال تعالى في مُناظَرَةِ إبراهيمَ لقومهِ وتبيينِ بطلانِ ما هم عليهِ بالدَّليلِ العلميِّ : ﴿ وتلكَ حُجَّتُنا آتَيْناها إبراهيمَ على قومهِ نَرفَعُ درجاتٍ مَن نشاءُ ﴾ [الأنعام : ٨٣]، قال ابنُ زيدٍ : بعلمِ الحجَّةِ ، وقال تعالى : ﴿ فإنْ حاجُوكَ فَقُل أسلَمتُ وجهيَ للهِ ومَن اتَّبَعَنِ ﴾ [آل عمران : ٢٠] ، وقالَ تعالى : ﴿ والَّذِينَ يَحاجُونَ فِي اللهِ مِن بَعدِ ما استُجِيبَ لهُ حَجَّتُهُم داحضَةً عندَ رَبِهِم ﴾ [الشورى : ١٦] .

والحُجَّةُ هي اسمّ لِمَا يُحتجُ به من حقّ وباطلٍ ؛ قال تعالى : ﴿ لِمُلّا يكونَ لِلنَّاسِ عليكُم حُجَّةٌ إِلّا الَّذِينَ ظَلَموا منهم ﴾ [البقرة : ١٥٠]، فإنَّهُم يحتجُونَ عليكُم بحجَّةٍ باطلَةٍ : ﴿ فلا تَخشَوْهُم واخشَوْنِي ﴾ [البقرة : ١٥٠]، وقال عليكُم بحجَّةٍ باطلَةٍ : ﴿ فلا تَخشَوْهُم واخشَوْنِي ﴾ [البقرة : ١٥٠]، وقال تعالى : ﴿ وإذا تُتلَى عليهم آياتُنا بيّناتٍ ما كانَ حُجَّتَهُم إِلّا أَن قالوا ائتوا بآبائنا إِنْ كُنتُم صادقين ﴾ [الجاثية : ٢٥] .

والحُجَّةُ المضافَةُ إلى اللَّهِ هي الحقُّ ، وقد تكونُ الحجَّةُ بمعنى المُخاصَمَةِ ، ومنه قولُهُ تعالى : ﴿ فلذلكَ فادْعُ واسْتَقِم كما أُمِرتَ ولا تَتَّبعُ أهواءَهُم وقُل آمَنتُ بما أنزَلَ اللهُ من كتابٍ وأُمِرْتُ لِأَعدِلَ بينكُم اللهُ رَبُّنا

⁽١) تنبية حسَنّ جميلٌ .

وربُّكُم لنا أعمالُنا ولكُم أعمالُكُم لا حُجَّة بَيْنَنا وبَينَكُم ﴾ [الشورى : ١٥] ، أي : قد وَضَحَ الحقُّ واستبانَ وظَهَرَ ، فلا نُحصومَة بيننا بَعدَ ظهورهِ ولا مُجادَلَة ؛ فإنَّ الجدالَ شريعَة موضوعَة للتَّعاونِ على إظهارِ الحقِّ (١) ، فإذا ظَهَرَ الحقُّ ولم يبق به خفاءً فلا فائدَة في الخُصومَةِ .

والجدالُ على بَصيرَةِ مُخاصَمةُ المُنكرِ ، ومُجادلتُهُ عَناءٌ لا غَنَاءَ فيهِ . هذا معنى هذه الآية .

وقَد يقعُ في وَهَم كثيرٍ من الجهّالِ أنَّ الشريعَةَ لا احتجاجَ فيها ، وأنَّ المُرْسَلَ بها عَيِّلِهُ لم يكُن يحتجُ على خصومهِ ولا يُجادلهم !

ويظنُّ مُجهَّالُ المنطقيِّين وفُروخُ اليونانِ أنَّ الشريعَةَ خطابٌ للجمهورِ لا احتجاجَ فيها ، وأنَّ الأنبياءَ دَعَوا الجمهورَ بطريقِ الخطابَةِ ، والحُجَجُ للخواصِّ وهم أهلُ البرهانِ ! يعنونَ نفوسَهم ومَن سلَكَ طريقتَهم !!

وكلُّ هذا من جهلهم بالشريعة والقرآنِ ؛ فإنَّ القرآنَ مملوةٌ من الحُجَجِ والأُدلَّةِ والبراهينِ في مسائلِ التَّوحيدِ وإثباتِ الصَّانعِ والمعادِ وإرسالِ الرُّسلِ وحدوثِ العالم ، فلا يَذكُرُ المتكلِّمونَ وغيرُهم دليلًا صحيحًا على ذلكَ إلّا وهو في القرآنِ بأُحسنِ عبارَةٍ ، وأوضحِ بيانٍ ، وأتم معنى ، وأبعدهِ عن الإيرادات والأَسْولَةِ .

وقد اعترَف بهذا محذَّاقُ المتكلِّمينَ من المتقدِّمينَ والمتأخّرينَ : قال أبو حامدٍ في أوَّلِ « الإحياء »(٢) : فإنْ قلتَ : فَلِمَ لم تُورد في أقسامِ

⁽١) لا للفَلَبةِ ، ولا لإِظهار العَضَلات (١) ولا لاتُّخاذ مواقفَ !!

^{.(11/1)(1)}

العلم الكلامَ والفَلسفَةَ وتُبَيّن أنّهما مذمومانِ أو ممدوحانِ ؟

فاعلم أنَّ حاصلَ ما يشتملُ عليهِ الكلامُ من الأُدلَّةِ التي ينتفعُ بها فالقرآنُ والأُحبارُ مُشتملةٌ عليهِ ، وما خَرَجَ عنهما فهو إمَّا مجادَلةٌ مذمومَةٌ – وهي من البدَع كما سيأتي بيانُهُ – ، وإمَّا مُشاغَبَةٌ بالتَّعلُّقِ بمُناقضاتِ الفِرَق ، وتَطويلٌ بنقلِ المقالاتِ التي أكثرُها تُرُهاتٌ وهِذْياناتٌ تَزدريها الطِّباعُ وتمجها الأسماعُ ، وبعضها خوضٌ فيما لا يتعلَّقُ بالدِّينِ ، ولم يكن شيءٌ منه مألوفًا في العصرِ الأولِ ، ولكنْ تَغيَّرُ الآنَ مُحكَمُهُ إذ حدَثت البدَعُ الصَّارِفَةُ عن مُقتضى القرآنِ والسَّنَّةِ ؛ فَلَقَّتُ لها شُبهًا ، ورتَّبَتْ لها كلاما مؤلَّفًا ، فصارَ ذلكَ المحظورُ بمحكم الضَّرورَةِ مأذونًا فيه !!

وقال الرّازي في كتابه و أقسام اللذّات و(١): لقد تأمّلتُ الكتب الكلامية والمناهج الفلسفيّة؛ فما رأيتُها تروي غليلًا ولا تشفي عليلًا، ورأيتُ أقربَ الطّرقِ طريقة القرآنِ، إقرأ في الإثباتِ: ﴿ إليهِ يَصعَدُ الكلمُ الطّيّبُ ﴾ [فاطر : ١٠]، ﴿ الرّحمنُ على العَرشِ استَوى ﴾ [طه : ٥]، وأقرأ في النّفي : ﴿ ليسَ كمثلِه شيءٌ ﴾ [الشورى : ١١]، ومَن جرّبَ مثلَ تجربتي عرفَ مثلَ معرفتي . وهذا الذي أشارَ إليهِ بحسبِ ما فُتِحَ له من دلالةِ القرآنِ بطريقِ الخَبرِ ، وإلّا فدلالتُهُ البرهانيَّةُ العقليَّةُ التي يشيرُ إليها ويُرشدُ إليها – فتكونُ دليلًا سمعيًّا عقليًّا – أمرٌ تَميَّزَ به القرآنُ ، وصارَ العالِمُ به من الرّاسخينَ في العلمِ ، وهو العلمُ الذي يطمئنُ إليهِ القلبُ ، وتسكنُ عندَهُ النّفشُ ، ويَزكو به العقلُ ، وتَستنيرُ به المنصيرَةُ ، وتقوى به الحُجَّةُ .

⁽ ١) انظر (درء تعارض العقل والنقل) (١ / ١٦٠) وتعليق محقّقه الدكتور محمّد رشاد سالم – رحمه الله – عليه .

ولا سَبيلَ لأَحَدِ من العالَمينَ إلى قَطعِ ما حاجٌ به ، بل مَن خاصَمَ به فَلَجَتْ (١) مُحجَّتُهُ ، وكَسَرَ شُبهَةَ خَصِمهِ ، وبه فُتِحَت القلوبُ ، واستُجِيبَ للَّهِ ورسولهِ .

ولكنَّ أهلَ هذا العلمِ لا تكادُ الأعصارُ تسمعُ منهم إلَّا بالواحدِ بعدَ الواحد^(٢).

فدلالةُ القرآنِ سمعيَّةٌ عقليَّةٌ قَطعيَّةٌ يقينيَّةٌ (٣)، لا تَعترضُها الشبهاتُ ، ولا تَتداولُها الاحتمالاتُ ، ولا يَنصرفُ القلبُ عنها بَعد فهمها أبدًا .

وقالَ بَعضُ المتكلِّمينَ : أَفنَيتُ عمري في الكلامِ أطلبُ الدَّليلَ ، وإِذا أنا لا أزدادُ إلّا بُعدًا عن الدَّليلِ ، فَرجعتُ إلى القرآنِ أتدبَّرُهُ وأتفكَّرُ فيه ، وإذا أنا بالدَّليلِ حقًّا معى وأنا لا أشعُرُ به (٤)، فقلتُ : واللَّهِ ما مَثلى إلّا كما قال القائلُ :

ومنَ العجائبِ والعجائبُ جَمَّةً قربُ الحبيبِ وما إليهِ وصولُ كالعِيسِ في البَيداءِ يقتُلُها الظَّما والماءُ فوقَ ظُهورِها مَحمولُ على البَيداءِ من النَّما الظَّما المُما النَّما المُما النَّما أَنَّهُ فَي المُما النَّما المُما النَّما المُما النَّما أَنَّهُ فَي المُما النَّما المُما المُم

قال: فَلمَّا رَجعتُ إلى القرآنِ إذا هو الحُكمُ والدَّليلُ ، ورأيتُ فيه من أدلَّةِ اللَّهِ ومُحجَجهِ وبراهينهِ وبيُّناتهِ ما لو مُجمعَ كلَّ حقِّ قاله المتكلِّمونَ في كتبهم لكانَت سورَةً من سورِ القرآنِ وافيّةً بمضمونهِ ؛ مع حسنِ البيانِ ، وفصاحَةِ اللفظِ ، وتَطبيقِ المُفصَّلِ ، ومُحسنِ الاحترازِ ، والتَّنبيهِ على مواقعِ الشَّبَهِ ، والإرشادِ إلى جوابها ، وإذا هو كما قيلَ – بل فوقَ ما قيلَ – :

⁽ ١) يُقال : فَلَجَ بِحُجَّتِهِ : أُحسنَ الإِذْلاءَ بِهَا ، فغلبَ خصمَه .

⁽٢) والتاريخُ شاهِد ا

⁽٣) وليست وهميَّةً أَو ظنِّيَّةً ؛ كما يحلو لبعض عَقْلانِيِّي العصر الحاضر وصفُّها !!

⁽ ٤) فليأخذ درسًا مِن أَشلافهم (التائبين) خَلَفْهُم التائهون !! ولكنْ .. لا حياةً لمن تُنادي ...

كَفى وشفَى ما في الفُؤادِ فلَم يَدَع لِذي أَرَبٍ في القَولِ جدًّا ولا هزلا وجَعَلَتْ جيوشُ الكلامِ بَعدَ ذلكَ تَفِدُ إليَّ كما كانَت، وتَتزاحمُ في صَدري، ولا يَأْذنُ لها القَلبُ بالدُّخولِ فيه، ولا تَلقى منه إقبالًا ولا قَبُولًا فترجعُ على أدبارها.

والمقصودُ أنَّ القرآنَ مملوءٌ بالاحتجاجِ ، وفيه جميعُ أَنواعِ الأَدلَّةِ والأُقيسَةِ الصَّحيحَةِ .

وأَمَرَ اللَّهُ تَعالَى رَسُولَهُ عَلِيلِكُ فَيه بِإِقَامَةِ الْحُجُّةِ وَالْمُجَادَلَةِ ؛ فقال تعالى : ﴿ وَلا تَجَادِلُوا أَهْلَ ﴿ وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أُحسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، وقال : ﴿ وَلا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكَتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أُحسَنُ ﴾ [العنكبوت : ٤٦] .

وهذه مُناظراتُ القرآنِ معَ الكفَّارِ موجودَةٌ فيه ، وهذه مُناظراتُ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وأصحابهِ لخصومهم ، وإقامَةُ الحُجَجِ عليهم ، لا يُنكِرُ ذلكَ إلّا جاهلٌ مُفْرِطٌ في الجَهلِ .

والمقصودُ : الفرقُ بينَ الحُجَجِ والبيّناتِ ، فنقولُ : الحُجَجُ : الأُدلَّةُ العَلْميَّةُ ، والبيّناتُ : جمعُ بيّنَةٍ ؛ وهي صفّةٌ في الأصلِ ، يقالُ : آيَةٌ بيّنَةٌ ، ومحجّةٌ بيّئَةٌ .

والبيّنة : اسمّ لكلّ ما يُبِينُ الحقّ من علامَة منصوبَة أو أمارَة أو دليلٍ علميّ، قال تعالى : ﴿ لَقَد أرسَلْنا رُسُلَنا بالبيّناتِ وأنزَلنا معهم الكتابَ والميزانَ ﴾ [الحديد : ٢٥] .

فالبيِّناتُ : الآياتُ التي أقامها اللَّهُ دِلالَةٌ على صِدقهم من المُعجزاتِ ، والكتابُ هو الدَّعوَةُ .

وقال تعالى : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيتٍ وُضِعَ للنَّاسِ لَلَّذي بِبِكَّةَ مُبارَكًا وهدىً للعَالَمينَ فيهِ آياتُ بيِّناتُ مقامُ إبراهيمَ ﴾ [آل عمران : ٩٧]، ومقامُ إبراهيمَ آيَةٌ جُزئيَّةٌ مَرْئيَّةٌ بالأبصارِ ، وهو من آياتِ اللَّهِ الموجودَةِ في العالم .

ومنهُ قولُ موسى لِفرعَونَ وقومهِ : ﴿ قَد جَمْتُكُم بَبِيْنَةٍ مِن رَبِّكُم فَأَرْسِلُ معي بني إسرائيل قالَ إِنْ كنتَ جَمْتَ بآيَةٍ فَأْتِ بها إِنْ كنتَ منَ الصَّادقينَ فألقى عصاه ﴾ [الأعراف : ١٠٥]، وكانَ إلقاءُ العصا وانقلابُها حيَّةً هو البيَّنَةَ .

* وقولُه : ﴿ أُولِئُكَ الْأَقَلُّونَ عَدَدًا ، الْأَعظَمونَ عَندَ اللَّهِ قَدْرًا ﴾ ؛ يعني : هذا الصِّنفُ من النَّاسِ أقلَّ الخَلقِ عَددًا ، وهذا سببُ غُربتهم ؛ فإنَّهُم قليلونَ في النَّاسِ ، والنَّاسُ على خلافِ طريقتِهم ، فلهم نَبَأَّ وللنَّاسِ نَبَأَّ، قال النَّبيُ عَلَيْتُهِ : ﴿ بدأَ الإِسلامُ غَريبًا وسيعودُ غَريبًا كما بدأً فطوبي للغرباء ﴾ (١): فالمؤمنونَ قليلٌ في النَّاسِ ، والعلماءُ قليلٌ في المؤمنينَ ، وهؤلاءِ قليلٌ في العلماءِ .

وإيَّاكَ أَن تَغتَرُّ بِمَا يَغتَرُّ بِهِ الجاهلونَ فإنَّهُم يقولونَ : لو كَانَ هؤلاءِ على حقٍّ لم يكونوا أقلَّ النَّاسِ عَددًا(٢) ، والنَّاسُ على خلافِهم !!

فاعلَم أنَّ هؤلاءِ هم النَّاسُ ، ومَن خالفهم فَمُتَشَبِّهون بالنَّاسِ ، وليسوا بناسِ ، فما النَّاسُ إلّا أهلُ الحقِّ وإنْ كانوا أقلَّهُم عَددًا .

قالَ ابنُ مَسعودٍ : لا يَكُن أحدُكُم إِمَّعَةً - يعني ؛ يقول : أنا مع النَّاسِ - ليوطِّنْ أحدُكُم نفسَهُ على أن يؤمنَ ولو كفَرَ النَّاسُ^(٣) .

⁽١) رواه مسلم (١٤٥) عن أبي مُريرة .

⁽ ٢) وهي شُبهةُ العاجزين في كلِّ العصور .

⁽ ٣) رواه – مختصرًا – ابنُ عبدالبر في ﴿ جامع بيان العلم وفضله ﴾ (١٤٥) ، والفَسَوي في ﴿ المعرفة والتاريخ ﴾ (٣ / ٣٩٩) بسنَدِ حَسَن .

وقد ذمَّ سبحانهُ الأكثرينَ في غيرِ موضع ، كقولِه : ﴿ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سبيلِ اللهِ ﴾ [الأنعام : ١١٦]، وقال : ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلُو حَرَضْتَ بِمؤمنين ﴾ [يوسف : ١٠٣]، وقال اللهُ تعالى: ﴿ وقليلٌ من عباديَ الشكور ﴾ [سبأ : ١٣] ، وقال : ﴿ وَإِنَّ كثيرًا مِن الخُلَطاء ليبغي بعضُهم على بَعضٍ إلّا الَّذِينَ آمَنوا وعملوا الصَّالحاتِ وقليلٌ ما هم ﴾ بعضُهم على بَعضٍ إلّا الَّذِينَ آمَنوا وعملوا الصَّالحاتِ وقليلٌ ما هم ﴾ [ص : ٢٤] .

وقال بعضُ العارفينَ: انفرادُكَ في طريقِ طلبِكَ دليلٌ على صِدقِ الطَّلب. مُتْ بداءِ الهَوى وإلّا فخاطِر واطرُق الحيَّ والعيونُ نواظر لا تَخفْ وحشَةَ الطَّريقِ إذا سِر تَ وكُن في خِفارَةِ الحقِّ سائرُ * وقولُهُ: « بهم يَدفَعُ اللَّهُ عن حُجَجهِ حتى يؤدُّوها إلى نُظُرائهم ويزرعوها في قلوبِ أشباههم » ؛ وهذا لأنَّ اللَّه سبحانهُ ضَمِنَ حِفظَ حُجَجهِ وبيّناتهِ ، وأخبرَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ أنَّهُ: « لا تَزالُ طائفَةٌ من أُمّتهِ على الحقِّ لا يضرُّهُم من خَذَلهم ولا مَن خالفهم إلى قيامِ السَّاعَة »(١).

فلا يزالُ غَرسُ اللَّهِ الذينَ غَرسهم في دينهِ يغرِسونَ العلمَ في قلوبِ مَن أُهَّلَهُم اللَّهُ لذلكَ وارتَضاهُم ، فيكونوا ورثَةً لهم كما كانوا هم ورثَةً لمَن قبلَهُم ، فلا تَنقطعُ حُجَجُ اللَّهِ والقائمُ بها منَ الأرضِ .

وفي الأَثَرِ المشهورِ : ﴿ لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغُرسُ في هذا الدِّينِ غَرسًا يستعملُهم بطاعتهِ » (٢).

⁽١) تقدّم تخريجُه قبل صَفَحاتٍ .

⁽ ٢) حديثٌ مرفوعٌ حسنٌ ، وقد تقدّم تخريجه قريبًا .

وكانَ من دعاءِ بَعضِ مَن تَقدَّمَ : اللهمَّ اجعَلني من غَرسِكَ الذينَ تستعملُهم بطاعتكَ .

ولهذا ما أقام الله لهذا الدين من يحفظه ثم قبضه إليه إلا وقد زَرَعَ ما علّمه من العلم والحكمة ؛ إمّا في قلوب أمثاله ، وإمّا في كُتُب ينتفع بها النّاسُ بعدة . وبهذا وغيره فَضَلَ العُلماء العُبّاد ؛ فإنّ العالِم إذا زَرَعَ علمه عند غيره ثمّ مات جرى عليه أجره وبقي له ذِكْره ، وهو عمر ثانٍ وحياة أخرى ، وذلك أحق ما تنافس فيه المتنافسون ورغب فيه الوّاغبون .

* وقولُه : « هَجَمَ بهم العلمُ على حقيقَةِ الأمرِ ، فاسْتَلانُوا ما استوعَرَهُ المُثْرَفُونَ وأَنِسُوا ثمّا استوحَش منه الجاهلون » :

الهجومُ على الرَّجلِ : الدُّخولُ عليهِ بلا استئذانٍ .

ولمّا كانَت طريقُ الآخِرة وَعِرةً على أكثرِ الخلقِ لمخالفتها لشهواتهم ومُباينتها لإراداتِهم ومألوفاتهم قلَّ سالكوها ، وزهّدهم فيها قلَّة علمهم – أو عَدَمُهُ – بحقيقَةِ الأُمرِ وعاقبةِ العبادِ ومصيرِهم وما هُيّعوا له وهُيِّئَ لهم، فقلً علمهم بذلكَ، واستلانوا مركبَ الشهوةِ والهوى على مركبِ الإخلاص والتَّقوى، وتوعَّرَتْ عليهم الطَّريقُ، وبَعُدَت عليهم الشُّقَّةُ ، وصَعُبَ عليهم مُرتقى عقابها وهبوطُ أوديتها وسلوكُ شعابها ؛ فأخلدوا إلى الدَّعَةِ والرَّاحَةِ ، وآثروا العاجلَ على الآجلِ ، وقالوا : عيشنا اليومَ نَقدٌ وموعودُنا نَسيئة !! فنظروا إلى عاجلِ الدُنيا ، وأغمضوا العيونَ عن آجلها ، ووقفوا مع ظاهرها ، ولم يتأمَّلوا باطنها ، وذاقوا حلاوة مباديها ، وغابَ عنهم مرارَةُ عواقبها ، ودرَّ لهم ثَديُها فطابَ لهم الارتضاعُ، واشتغلوا به عن التَّفكُرِ في الفطامِ ومرارَةِ الانقطاعِ ، وقال مُغترُهُم باللَّهِ وجاحدُهم واشتغلوا به عن التَّفكُرِ في الفطامِ ومرارَةِ الانقطاعِ ، وقال مُغترُهُم باللَّهِ وجاحدُهم

لعظمتهِ وربوبيَّتهِ مُتمثِّلًا في ذلك :

نُحذ ما تَراهُ ودَع شيئًا سمعتَ به

وأمَّا القائمونَ للَّهِ بحُجَّتهِ خُلفاءُ نبيِّهِ في أَمَّتهِ فإنَّهُم لكمالِ علمهم وقوَّتهِ نَفذَ بهم إلى حقيقَةِ الأمرِ ، وهجمَ بهم عليهِ ، فعايَنوا ببصائرهم ما عَشِيَتْ عنهُ بصائرُ الجاهلينَ ، فاطمأنَّت قلوبُهم به ، وعملوا على الوصولِ إليهِ لِمَا باشَرَها من روح اليَقينِ ، ورُفِعَ لهم عَلَمُ السَّعادَةِ فشمَّروا إليهِ ، وأسمعهم مُنادي الإيمانِ النَّداءَ فاستَبَقُوا إليهِ ، واستَيقَنَتْ أنفسُهم ما وَعَدَهم به ربُّهُم ؛ فَزَهِدوا فيما سواهُ ، ورغبوا فيما لديه.

علموا أنَّ الدُّنيا دارُ ممَرِّ ومنزلُ عُبورِ لا مَقعَدَ حُبورٍ ، وأنَّها خيالُ طيفٍ أو سحابَةُ صَيفٍ ، وأنَّ من فيها كراكبِ قالَ(١) تحتَ ظلِّ شجرةِ ثمَّ راح عنها وتَركها(٢)، وتيقُّنوا أنَّها أحلامُ نوم أو كظلِّ زائل :

إِنَّ اللبيبَ بمثلها لا يُخدِّعُ

وأنَّ واصِفَها صَدَقَ في وصفها إذ يقولُ:

أرى أشقياءَ النَّاس لا يَسْأَمُونَها على أنَّهُم فيها عُراةٌ ومُجـوَّعُ أراها وإنْ كانَت تُحَـبُ فإنَّها سحابَةُ صَيفٍ عَن قليل تَقَشُّعُ

فترحُّلَتْ عن قلوبهم مُدبرَةً كما ترحُّلت عن أُهلِها مُولِّيَّةً ، وأقبلَت الآخرَةُ إلى قلوبهم مُسرعَةً كما أُسرَعَت إلى الخَلقِ مُقبلَةً ، فامتَطَوْا ظهورَ العزائم ، وهجروا لذَّة المنام - وما ليلُ المحبِّ بنائم - ، علموا طولَ الطُّريقِ وقلَّة المُقامِ

⁽١) مِن القيلولة ؛ وهي استراحةُ نصفِ النَّهارِ .

⁽٢) وفي هذا المعنى حديثٌ صحيح ، يُنظر تخريجُه في (السلسلة الصحيحة » (٤٣٨) و (٤٣٩) لشيخنا العلَّامةِ المحدَّث محمد ناصر الدين الألباني حفظه اللهُ ونَفَعَ بهِ .

في منزلِ التَّرُوَّدِ فسارعوا في الجَهَازِ ، وجدَّ بهم السَّيرُ إلى منازل الأُحباب ، فَقَطَعُوا المراحلَ ، وطَوَوُا المُفَاوِزَ .

وهذا كلَّهُ من ثمراتِ اليقين ؛ فإنَّ القلبِ إِذَا استَيقَنَ مَا أَصَابَهُ مَن كُرَامَةِ اللَّهِ وَمَا أَعدُّ لأُولِيائهِ - بحيثُ كَأَنَّهُ ينظرُ إليهِ من وراءِ حجابِ الدُّنيا ويعلمُ أَنَّهُ إِذَا زَالَ الحجابُ رأى ذلكَ عيانًا - زالت عنهُ الوَحْشَةُ التي يجدُها المتخلِّفونَ ، وَلَانَ له مَا استَوعَرَهُ المُتْرَفُونَ .

وهذه المرتبةُ هي أوَّلُ مراتبِ اليقين - وهي علمُهُ وتيقُنُه - وهي انكشافُ المعلوم للقَلبِ ، بحيثُ يُشاهدهُ ولا يَشُكُ فيه كانكشافِ المرثيِّ للبَصرِ .

ثمَّ يَليها المرتبَةُ الثَّانيَةُ ؛ وهي مرتبَةُ عينِ اليَقينِ ، ونسبتُها إلى العَينِ كنسبَةِ الأُوَّلِ إلى القَلب .

ثمَّ يليها المرتبَةُ الثَّالثَةُ ؛ وهي حتَّ اليَقينِ ، وهي مباشَرَةُ المعلومِ وإدراكُهُ الإِدراكَ التَّامَّ :

فالأُولى كعلمكَ بأنَّ في هذا الوادي ماءً ، والثَّانيَةُ كرؤيتهِ ، والثَّالثَةُ كالشرب منه .

ومِن هذا ما يُروى(١) في حديث حارثَةَ، وقول النَّبيِّ عَلَيْكُم : ﴿ كَيْفُ

(١) أُخرجه البزَّار (٣٢)، والعُقيلي في ﴿ الضعفاء ﴾ (٤ / ٤٥٥) من حديث أُنس ، وصدَّره المصنَّفُ – كما ترى – بصيغة التمريض، وحكم الذهبي في ﴿ الميزان ﴾ (٣ / ٢٨) بطلانِه .

وَانْظُر ﴿ الْإِصَابَةِ ﴾ (٢ / ١٧٤ – ١٧٧) للحافظ ابن حجر ، و ﴿ تَخْرِيجِ الْأَرْبِعِينَ السَّلَمِيَّةِ ﴾ (رقم : ١٠) للسَّخَاوي – بتحقيقي .

قرييًا

وَمَالَ شَيْخُنَا فِي تَعليقِه على ﴿ الْإِيمَانِ ﴾ (١١٥) – لابن أَبِي شيبة – إِلَى تَضعيفِهِ . وللحديثِ طُرُقٌ وشواهدُ عدَّةً، لم أَفرغُ لجَمْعِها ودراستِها، فعسىٰ أَنْ لِيَسِّرَ اللَّهُ ذلك

أصبَحتَ يا حارثة ؟ » قال : أصبَحتُ مؤمنًا حقًا ، قال : « إِنَّ لَكُلِّ قولِ حقيقةً ، فما حقيقة إيمانكَ ؟ » قال : عَزَفَتْ نفسي عن الدُّنيا وشهواتِها ، فأسهَوْتُ لَيلي وأظمأتُ نَهاري ، وكأنِّي أنظرُ إلى عَرشِ ربِّي بارزًا ، وكأنِّي أنظرُ إلى أهلِ الجنَّةِ وأظمأتُ نَهاري ، وكأنِّي أنظرُ إلى أهلِ الجنَّةِ يتزاوَرونَ فيها ، وقال : « عبدٌ نوَّرَ اللَّهُ قلبَهُ » . يتزاوَرونَ فيها ، ومَن وصلَ إلى هذا هو هجومُ العلمِ بصاحِبهِ على حقيقةِ الأمرِ ، ومَن وصلَ إلى هذا

ومَن لم يَثْبُتْ قَدَمُ إيمانهِ على هذه الدَّرجَة فهو إيمانٌ ضَعيفٌ، وعلامَةُ هذا انشرامُ الصَّدرِ لمنازلِ الإيمانِ وانفسامُهُ، وطمأنينَةُ القلبِ لأمرِ اللَّهِ، والإنابَةُ إلى ذكرِ اللَّهِ ومحبَّتهِ والفَرح بلقائهِ والتَّجافي عَن دارِ الغرور .

استلانَ ما يستوعرُهُ المُتْرفَونَ ، وأُنِسَ مما يستوحشُ منه الجاهلونَ .

وهذه هي الحالُ التي كانَت تحصلُ للصَّحابَةِ رضي اللَّه عنهم عندَ النَّبي عَلَيْكُ إذا ذَكَرهم الجُنَّة والنَّارَ ؛ كما في التِّرمذي (١) وغيرهِ من حديثِ الجُريري ، عن حَنظَلَة الأسديِّ ، – وكانَ من كُتَّابِ النَّبيِّ عَن أَبي عُثمان النَّهْديِّ ، عن حَنظَلَة الأسديِّ ، – وكانَ من كُتَّابِ النَّبيِّ عَيْلِيَةٍ مَّوَ بأبي بكر رضيَ اللَّهُ عنهُ وهو يبكي ، فقال : ما لكَ يا حنظَلَةُ ؟ فقال : نافَقَ حنظَلَةُ يا أبا بكر ، نكونُ عندَ رسولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ يُذَكِّرُنا بالجنَّةِ والنَّارِ كَانَّها رأي عَينٍ ، فإذا رَجَعْنا إلى الأزواجِ والضَّيعَةِ نَسينا كثيرًا ، قال : فواللَّهِ إنَّا لكذلكَ ، انطَلِقْ بنا إلى رسولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ ، فانطلَقنا ، فلمَّا رآهُ رسولُ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ فالنَّارِ قال : نافَقَ حنظَلَةُ يا رَسولَ اللَّهِ ! نكونُ عندَكَ تُذكِّرنا بالنَّارِ والجنَّةِ كَانَّها رأيُ عِينٍ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا الأزواجِ والضَّيعَة ونسينا كثيرًا ، بالنَّارِ والجنَّةِ كَانَّها رأيُ عِينٍ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا الأزواجِ والضَّيعَة ونسينا كثيرًا ، بالنَّارِ والجنَّةِ كَانَّها رأيُ عِينٍ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا الأزواجِ والضَّيعَة ونسينا كثيرًا ، بالنَّارِ والجنَّةِ كَانَّها رأيُ عِينٍ ، فإذا رَجَعنا عافَسْنا الأزواجِ والضَّيعَة ونسينا كثيرًا ،

⁽١) (يرقم : ٢٥١٤) .

وهو في (صحيح مسلم) (۲۷۵۰) .

قال : فقال رسولُ اللَّهِ عَلِيْكُمْ : ﴿ لُو تَدُومُونَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي تَقُومُونَ بَهَا مِنَ عندي لصافَحَتْكُم الملائكَةُ في مجالسِكُم وفي طُرُقكم وعلى فُرُشكُم ، ولكنْ يَا حَنظَلَةُ سَاعَةً وسَاعَةً ﴾ ، قال التَّرْمَذيُّ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .

وفي التّرمذي أيضًا نحوّهُ من حديثِ أبي هُريرَة (١).

والمقصودُ أنَّ الذي يهجمُ بالقَلْبِ على حقيقَةِ الإيمانِ ويُلَيِّنُ له ما يستَوعرُهُ غيرُه ، ويُؤْنِسُهُ بما يَستَوحِشُ منه سواهُ العلمُ التَّامُ والحُبُ الخالصُ .

والحُبُّ تَبَعٌ للعلمِ يَقوى بقوَّتهِ ، ويضعُفُ بضعفهِ ، والمُحِبُّ لا يَستوعرُ طريقًا تُوصِلُهُ إِلى محبوبهِ ولا يَستَوحشُ فيها .

* وقولُهُ: (أُولئكَ خُلَفاءُ اللَّهِ في الأرضِ ودعائهُ إلى دينهِ ، ؛ هذا محجَّةُ أُحدِ القَولينِ في أَرْضهِ . أَحدِ القَولينِ في أَرْضهِ .

واحتجُّ أصحابُهُ (٢) أيضًا بقولِه تعالى للملائكَة : ﴿ إِنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]، واحتَجُّوا بقولِه تعالى : ﴿ وهوَ الَّذِي جَعَلَكُم خلائفَ الأَرْضِ ﴾ [الأُنعام : ١٦٥] .

وهذا خِطابٌ لنوعِ الإنسانِ ، وبقولِه تعالى : ﴿ أُمَّن يُجِيبُ الْمُضطرُّ إِذَا دعاهُ ويكشفُ السُّوءَ ويجعلُكُم خلفاءَ الأرضِ ﴾ [النحل : ٦٢] .

وبقولِ موسى لقومه : ﴿ عَسى رَبُّكُم أَنْ بَهلِكَ عدوَّكُم ويستخلفَكُم في الأرض فينظرَ كيفَ تعمَلونَ ﴾ [الأعرافِ : ١٢٩] .

وبقَولِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُكِّنَّ لَكُم فِي الأَرضِ ، ومُستخلِفُكُم فيها ،

⁽١) رواه الترمذي (٢٥٢٦) وضعَّفه .

وهو حسنٌ بما قبلَه .

⁽٢) أي : أُصحاب القول بالجواز .

فناظِرٌ كيفَ تعملون ، فاتَّقوا الدُّنيا واتَّقوا النِّساء »^(٢).

وَمَنعَتْ طَائفَةٌ هذا الإِطلاقَ ، وقالت : لا يُقالُ لأحد : إِنَّهُ خليفَةُ اللَّهِ ؛ فإنَّ الخليفَةَ إِنَّما يكونُ عمَّن يَغيبُ ويخلُفُهُ غيرُهُ ، واللَّهُ تعالى شاهِدٌ غيرُ غائبٍ ، قريبٌ غيرُ بَعيد ، راء وسامع ، فَمُحالُ أَن يَخلُفَهُ غيرُهُ ، بل هو سبحانهُ الذي يَخلُفُ عبدَهُ المؤمنَ فيكونَ خليفَتَهُ ؛ كما قالَ النَّبيُ عَلَيْكُ في حديث الدجَّال : ويخلُفُ عبدَهُ المؤمنَ فيكونَ خليفَتَهُ ؛ كما قالَ النَّبيُ عَلَيْكُ في حديث الدجَّال : « إِنْ يخرِجُ وأنا فيكُم فأنا حجيجُهُ دونَكُم ، وإنْ يخرُجُ ولستُ فيكُم فامرقُ حجيجُ نفسهِ ، واللَّهُ خليفتي على كلِّ مؤمنٍ »، والحديثُ في « الصَّحيح »(١) . حجيجُ نفسهِ ، واللَّهُ خليفتي على كلِّ مؤمنٍ »، والحديثُ في « الصَّحيح »(١) . وفي « صحيح مُسلم »(١) أيضًا من حديثِ عبداللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رسولَ وفي « صحيح مُسلم »(١) أيضًا من حديثِ عبداللَّهِ بن عُمَرَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ عَيِيلِيَّهُ كَانَ يقولُ إذا سافَرَ : « اللهمَّ أنتَ الصَّاحِبُ في السَّفَر والخليفَةُ في

وفي « الصَّحيح » (٣) أنَّ النَّبيَّ عَلَيْكَ قال : « اللهمَّ اغفرْ لأبي سلمَة وارفَعْ درجَتَهُ في المَهْدِيِّين واخلُفْهُ في أهلهِ » .

فَاللَّهُ تَعَالَى هُو خَلَيْفَةُ الْعَبِدِ لأَنَّ الْعَبِدَ يَمُوتُ فَيَحْتَاجُ إِلَى مَن يَخْلُفُهُ في أَهْلِهِ .

قالوا: ولهذا أنكَرَ الصدِّيقُ رضيَ اللَّهُ عنهُ على مَن قال لهُ: يا خَليفَةَ اللَّهِ! قال : لستُ بخليفَةِ اللَّهِ ، ولكنْ خليفَةُ رسولِ اللَّهِ ، وحَسْبي ذلك (٤٠).

الأهل ... » الحديث .

⁽١) هذه روايةً بالمعنى ، والحديثُ – بلفظه الصحيح – مرويٌّ في « صحيح مُسلم » (٢٧٤٢) عن أَبي سعيد الخُدْريُّ .

⁽٢) و صحيح مُسلم ، (٢١٧٣) عن النَّواس بن سمعان .

^{· (1727) (} T)

⁽ ٤) رواه مُسلم (٩٢٠) عن أُمُّ سَلَمة .

⁽٤) أُخرجه أُحمد (٩٥) و (٦٤)، وابن سعد (٣/١٨٣)، بسندٍ فيه انقطاعٌ. =

قالوا : وأمَّا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنِّي جَاعَلٌ فِي الأَرْضِ خَلَيْفَةً ﴾ [البقرة : ٣٠]، فلا خلافَ أنَّ المرادَ به آدمُ وذريَّتُهُ .

وجمهورُ أَهلِ التَّفسيرِ (١) من السَّلَفِ والخَلَفِ على أنَّهُ جَعَلَهُ خليفَةً عمَّن كانَ قبلَهُ في الأرض.

وأمَّا قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلَائُفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأُنعام : ١٦٥] ، فليسَ المرادُ به خلائفَ عن اللَّهُ ، وإنَّمَا المُرادُ بهِ أَنَّهُ جَعَلَكُم يَخْلُفُ بعضُكُم بَعضًا ، فكلَّما هَلَكَ قرنٌ خَلَفَهُ قَرنٌ إلى آخَرِ الدُّهرِ .

وأمَّا قولُ موسى لقومه : ﴿ وَيَسْتَخلفَكُم فِي الأرض ﴾ [الأعراف : ١٢٩]، فليسَ ذلكَ استخلافًا عنهُ ، وإنَّما هو استخلافٌ عن فرعونَ وقومهِ ؛ أهلكُهُم وجعَلَ قومَ موسى نُحلفاءَ مِن بَعدِهم .

وكذا قولُ النَّبِيِّ عَيْدٍ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُستخِلفُكُم في الأرض (٢)، أي : من الأمَم التي تهلكُ وتكونونَ أنتُم خُلفاءَ من بعدهم .

قلتُ : إِنْ أَرِيدَ بالإضافَةِ إلى اللَّهِ أَنَّهُ خليفَةٌ عنهُ فالصُّوابُ قولُ الطَّائْفَةِ المانعة منها.

وإِنْ أَرِيدَ بِالإِضَافَةِ أَنَّ اللَّهَ استخلفَهُ عن غَيرهِ ممَّن كَانَ قبلَهُ فهذا لا يمتنعُ

وقد ثبت من طرق عند الحاكم في ﴿ المستدرك ﴾ (٣ / ٧٩ – ٨٠) أنَّ الصحابة كانوا يُنادونه بِ : ﴿ يَا خَلَيْفَةً رَسُولُ اللَّهِ ﴾ .

وانْظُر ﴿ السلسلة الضعيفة ﴾ (١ / ١٩٧ – الطبعة الجديدة) وتعليق شيخنا عليه .

⁽١) انظر ﴿ تفسير الطبري ﴾ (١/ ١٩٩) ، و ﴿ تفسير البغوي ﴾ (١/ ٦١) ،

و (تفسير ابن کثير) (١ / ١٠٦) .

⁽ ٢) تقدُّم تخريجُه .

فيه الإضافَةُ ؛ وحقيقتُها خليفَةُ اللَّهِ الذي جعلَهُ اللَّهُ خَلَفًا عن غيرهِ .

وبهذا يخرجُ الجوابُ عن قولِ أُميرِ المؤمنين : ﴿ أُولِئكَ خَلْفَاءُ اللَّهِ فِي أَرْضَهِ ﴾ .

فإنْ قيلَ : هذا لا مَدْحَ فيهِ ؛ لأنَّ هذا الاستخلافَ عامَّ في الأُمَّةِ ، وخِلافَةُ اللَّهِ التي ذَكَرَها أميرُ المؤمنين خاصَّةً بخواصٌ الخَلقِ !

ومعلومٌ أنَّ كلَّ الحَلْقِ عبادٌ لهُ ، فخُلفاءُ الأرضِ كالعِبادِ في قولهِ : ﴿ والله بَصِيرٌ بالعبادِ ﴾ [آل عمران : ٢٠]، ﴿ وما الله يريدُ ظُلما للعبادِ ﴾ [غافر : ٣١]، وخلفاءُ اللهِ كعبادِ اللهِ في قولهِ : ﴿ إِنَّ عبادي ليسَ لكَ عليهم سُلطانٌ ﴾ [الحجر : ٤٢]، ونظائرهِ .

وحْقيقَةُ اللفظَةِ أَنَّ الخليفَةَ هو الذي يَخْلُفُ الذَّاهبَ ، أي : يجيءُ بعدَهُ ؛ يقال : خلفَ فلانًا ، وأَصْلُهُ خليف بغيرِ هاءٍ ؛ لأنَّها فعيلٌ بمعنى فاعل ؛ كالعليم والقَديرِ ، فدخَلَت التَّاءُ للمبالغَةِ في الوَصفِ كراويةٍ وعلَّامَةٍ .

ولهذا مجمِعَ جَمْعَ فَعيل، فقيلَ : خُلفاءُ، كشريف وشرفاء، وكريم وكرماء .

ومَن راعى لفظَهُ بعدَ دخولِ التَّاءِ عليه جَمَعَهُ على فعائلَ ، فقال : خلائفَ ؛ كعقيلَة وعقائلَ ، وظريفَة وظرائفَ ، وكلاهما ورَدَ به القرآنُ .

هذا قولُ جماعَةٍ منَ النُّحاةِ .

والصَّوابُ أَنَّ التَّاءَ إِنَّما دَخَلَت فيها للقدلِ عن الوَصفِ إلى الاسمِ ؛ فإنَّ الكَلمَةَ صفَةً في الأصلِ ، ثمَّ أُجرِيَت مجرى الأسماء ، فأُخْقِت التَّاءُ لذلك ، كما قالوا : نَطيحةً بالتَّاءِ ، فإذا أُجروها صفَةً قالوا : شاةً نَطيحٌ ، كما يقولونَ : كفَّ خَضِيبٌ ؛ وإِلَّا فلا معنى للمبالغة في (خليفة) حتى تلحقَها تاءُ المبالغة ،

واللَّه أُعلمُ .

* وقولُه : « ودعاتُه إلى دينهِ » ؛ الدّعاةُ : جمعُ داعٍ ، كقاضٍ وقُضاةٍ ، ورامٍ ورُماةٍ ، وإضافتُهم إلى اللّهِ للاختصاصِ ، أي : الدَّعاةُ المخصوصونَ به ، الذينَ يَدْعُونَ إلى دينهِ وعبادتهِ ومعرفتهِ ومحبَّتهِ ، وهؤلاءِ هم خواصٌ خَلْقِ اللّهِ وأفضلُهم عندَ اللّهِ منزلَةً وأعلاهُم قَدرًا .

يدُلُّ على ذلكَ الوجهِ التَّالي :

0 الوجهُ الثامن والمِئة . [بين العلم والدعوة] :

وهو قولُهُ تعالى : ﴿ وَمَن أَحسَنُ قَولًا مَّمَن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالَحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ المُسلمينَ ﴾ [فصلت : ٣٣] .

قال الحَسنُ : هو المؤمنُ أجابَ اللَّهَ في دَعوتهِ ، ودعا النَّاسَ إلى ما أجابَ اللَّهَ فيه من دعوتهِ، وعملَ صالحًا في إجابتهِ (١)، فهذا حَبيبُ اللَّهِ، هذا وليُّ اللَّهِ .

فمقامُ الدَّعوَةِ إلى اللَّهِ أفضلُ مقاماتِ العَبدِ، قال تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبدُ اللهِ يَدْعوه كادوا يكونونَ عليهِ لِبَدًا ﴾ [الجنّ : ١٩]، وقال تعالى : ﴿ ادْعُ إلى سبيلِ رَبِّكَ بالحكمةِ والمَوعظةِ الحَسَنَةِ وجادِلْهم بالتي هيَ أحسنُ ﴾ [النحل : ١٢٥]، جَعَلَ سبحانُهُ مراتبَ الدَّعوَةِ بحسبِ مراتبِ الخَلق :

فالمُستجيبُ القابلُ الذكيُّ الذي لا يعاندُ الحقَّ ولا يأباهُ يُدعى بطريقِ الحكمةِ .

⁽١) فات هذا الموضعُ من كلام ابن القيّم على هذه الآيةِ - ومعه مواضعُ أُخرُ - الأَخَ يُسري السيّد محمَّد في جَمْعِهِ اللَّطيفِ الطيّب لِـ ﴿ بدائعَ التَّفسيرَ ﴾ عن ابن القيّم ، فانظر (٤ / ١٠٣) منه .

والقابلُ الذي عندَهُ نوعُ غفلَةِ وتأخّرِ يُدعى بالمَوعظَةِ الحسَنَةِ ، وهي الأمرُ والنّهيُ الممقرونُ بالرّغَبَةِ والرّهبَةِ .

والمُعانِدُ الجاحِدُ يُجادَلُ بالتي هيَ أحسنُ .

هذا هو الصَّحيحُ في معنى هذه الآيَةِ ، لا ما يَزعُمُ أَسِيرُ منطقِ اليونانِ أنَّ الحِكمَةَ قياسُ البُرهانِ ، وهو دَعوَةُ الخواصِّ !!

والموعظَةُ الحسَنَةُ قياسُ الخطابَةِ ، وهو دَعوَةُ العوامِّ !!

والمُجادلَةُ بالتي هي أحسَنُ القياسُ الجَدَليُ ؛ وهو ردُّ شَغَبِ المُشاغِبِ بقياسِ جَدَليٌّ مُسلَّم المقدِّماتِ !!

وهذا باطلٌ ، وهو مبنيٌ على أُصولِ الفَلسَفَةِ ، وهو مُنافِ لأُصولِ المسلمينَ وقواعدِ الدِّينِ من وجوهِ كثيرةِ ليسَ هذا موضعَ ذكرها .

وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ قُل هذهِ سَبيلي أدعو إلى اللَّهِ على بَصيرَةٍ أنا ومَنِ التَّبعني ﴾ [يوسف : ١٠٨] .

قال الفَرَّاءُ وجماعةً : ﴿ وَمَنِ اتَّبَعني ﴾ معطوفٌ على الضَّمير في ﴿ أَدَعُو ﴾ ، يَعني : ومَن اتَّبَعني يَدَعُو إلى اللَّهِ كَمَا أَدَعُو ، وهذا قولُ الكَلْبي ؟ قال : حتَّ على كلِّ من اتَّبَعَهُ أن يدعُوَ إلى ما دعا إليهِ ويُذَكِّرَ بالقرآنِ والموعظَةِ ، ويقوىٰ هذا القَولُ من وجوهِ كثيرةٍ .

قال ابنُ الأنباريِّ: ويجوزُ أن يتمَّ الكلامُ عندَ قولهِ: ﴿ أَدعو إلى اللهِ ﴾، ثمَّ يبتدىءُ بقولهِ : ﴿ على بَصيرَةِ أَنا ومَن اتَّبعني ﴾؛ فيكونُ الكلامُ على قولهِ جملتين، أخبَرَ في أُولاهما أنَّهُ يَدعو إلى اللَّهِ، وفي الثَّانيَة بأنَّهُ وأَتباعَهُ على بَصيرَةِ . والقولانِ مُتلازمانِ ؛ فلا يكونُ الرَّجلُ مِن أَتباعهِ حقًّا حتى يَدعو إلى ما

دعا إليهِ .

وقولُ الفرَّاء أحسنُ وأقربُ إلى الفصاحَةِ والبلاغَةِ .

وإذا كانَت الدَّعوةُ إلى اللَّهِ أَشرَفَ مقاماتِ العَبدِ وأجلَّها وأفضَلَها ، فهي لا تحصُلُ إلَّا بالعلمِ الذي يَدعو به وإليهِ ، بل لا بدَّ في كمالِ الدَّعوَةِ من البلوغ في العلم إلى حدِّ يَصلُ إليهِ السَّعيُ .

ويكفي هذا في شرّفِ العلمِ أنَّ صاحبَهُ يحوزُ به هذا المقامَ ، واللَّهُ يؤتي فَضلَهُ من يشاء .

0 الوجهُ التاسع والمِئة ، [العلم ثمرتُه اليقين] :

أنَّهُ لو لم يكُن من فوائدِ العلمِ إِلّا أَنَّهُ يُثِيرُ اليَقينَ الذي هو أعظمُ حياةِ القلبِ ، وبه طمأنينتُهُ وقوَّتُهُ ونشاطُهُ وسائرُ لوازمِ الحياةِ ، ولهذا مدّح اللّهُ سبحانَهُ أهلَهُ في كتابهِ ، وأثنى عليهم بقولِه : ﴿ وبالآخِرَةِ هم يُوقِنون ﴾ سبحانَهُ أهلَهُ في كتابهِ ، وأثنى عليهم بقولِه : ﴿ وبالآخِرَةِ هم يُوقِنون ﴾ [البقرة : ٤]، وقولِه تعالى : ﴿ كذلكَ نُفصِّلُ الآياتِ لقومٍ يُوقنون ﴾ [الأعراف: ٣٢] ، وقولِه في حقّ خليلهِ إبراهيم : ﴿ وكذلكَ نُري إبراهيمَ ملكوتَ السَّمواتِ والأرضِ وَليكونَ من المُوقِنينَ ﴾ [الأنعام : ٢٥] ، وذمَّ مَن لا يَقينَ عندهُ فقال : ﴿ إِنَّ النَّاسَ كانوا بآياتنا لا يُوقِنون ﴾ [النمل : ٨٨] . فإذا باشرَ القلبَ اليقينُ أمتلاً نورًا ، وانتفى عنه كلَّ ريبٍ وشكٌ ، وعُوفي من أمراضهِ القاتلةِ ، وامتلاً شكرًا للهِ وذكرًا له ومحبَّةً وخوفًا ، فحيَّ عن بيئةٍ . واليقينُ والمحبَّةُ هما رُكنا الإيمانِ وعليهما يَبني وبهما قوامُهُ ، وهما واليقينُ والمحبَّةُ هما رُكنا الإيمانِ وعليهما يَبني وبهما قوامُهُ ، وهما يُمالُ ، وبقوتهما يالله والمتلاً ما الله الله والمحبَّةُ هما رُكنا الإيمانِ وعليهما ينبني وبهما يوامُهُ ، وهما الأعمالِ القلبيَّةِ والبَدنيَّةِ ، وعنهما تصدُرُ ، وبضعفِهما يكونُ ضَعفُ الأعمالِ ، وبقوتهما قواتُها .

وجميعُ منازلِ السَّائرينَ ومقامات العارفينَ إنَّما تُفْتَحُ بهما ، وهما يُثمرانِ كلَّ عملِ صالح وعلم نافع وهُدًى مستقيم .

قال الجُنيدُ : اليَقينُ هو استقرارُ العلمِ الذي لا ينقلبُ ولا يتحوَّلُ ولا يتغيَّرُ في القلبِ .

وقال سَهْلَّ : حَرَامٌ على قلبٍ أن يشمَّ رائحةَ اليَقينِ وفيهِ سَكُونَّ إلى غيرِ اللَّهِ . وقيلَ : مِن علاماتهِ الالتفاتُ إلى اللَّهِ في كلِّ نازلَةٍ ، والرُّجوعُ إليهِ في كلِّ أمرٍ ، والاستعانَةُ به في كلِّ حالٍ ، وإرادَةُ وجههِ بكلِّ حَركَةٍ وسكونٍ .

وقالَ السَّرِيُّ : اليَّقينُ السُّكُونُ عندَ جَوَلانِ المواردِ في صَدركِ لتيقَّنِكَ أَنَّ حَركتَكَ فيها لا تنفعُكَ ولا تَرُدُّ عنكَ مَقْضِيًّا .

قلتُ : هذا إذا لم تكُن الحَرَكةُ مأمورًا بها ، فأمًّا إذا كانَت مأمورًا بها فاليَقينُ في بَذلِ الجهدِ فيها واستفراغ الوُسع .

وقيل : إذا استكملَ العَبدُ حقيقَةَ اليَقينِ صَارَ البلاءُ عندَهُ نعمَةً، والمحنَّةُ منحَةً . فالعلمُ أوَّلُ درجاتِ اليَقين .

ولهذا قيلَ :العلمُ يَستعملُكَ واليَقينُ يحملُكَ ، فاليَقينُ أَفضَلُ مواهبِ الرَّبِّ لعبدهِ ، ولا تثبُتُ قَدَمُ الرِّضا إلَّا على دربجةِ اليَقينِ .

قال الله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهِدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن : ١١] ، قال ابنُ مسعود : هو العبدُ تُصيبُهُ المُصيبَةُ فيعلمُ أنَّها من عند اللَّهِ فيرضى ويُسَلّم (١) .

فلهذا لم يحصُل له هدايَةُ القَلبِ والرَّضا والتَّسليمُ إلَّا بيقينهِ .

⁽١) أُخرجه سعيد بن منصور ، كما في (الدر المنثور) (٨ / ١٨٤) .

0 الوجه العاشر والمِئة : [العلمُ فريضة شرعيّة] :

ما رواهُ أبو يعلى الموصلي (١) في « مُسندهِ » من حديثِ أنسِ بن مالكِ يرفعهُ إلى النَّبيِّ عَيِّلِيِّ قال : « طلبُ العلمِ فَريضَةٌ على كلِّ مُسلمٍ » .

وهذا وإنَّ كَانَ في سندهِ حفْصُ بنَ سليمان - وقَد ضُعِّفَ - فمعناهُ صحيحٌ ؛ فإنَّ الإيمانَ فَرضٌ على كلِّ واحدٍ ، وهو ماهِيَّةٌ مركَّبةٌ من علم وعملٍ ، فلا يُتصوَّرُ وجودُ الإيمان إلَّا بالعلم والعَمَلِ .

ثمَّ شرائعُ الإسلامِ واجبةً على كلِّ مسلم ، ولا يمكنُ أداؤها إلَّا بعدَ معرفتِها والعلمِ بها ، واللَّهُ تعالى أخرَجَ عبادَهُ من بطونِ أُمَّهاتِهم لا يعلمونَ شيقًا ، فطلبُ العلم فَريضَةً على كلِّ مسلم .

وهل تُمْكِنُ عبادَةُ اللَّهِ الَّذِي هي حقَّهُ على العبادِ كلِّهم إلَّا بالعلمِ ؟ وهَل يُنالُ العلمُ إلَّا بطلبهِ ؟!

ثمَّ إِنَّ العلمَ المفروضَ تعلَّمُهُ ضربانِ ؛ ضَربٌ منه فرضُ عَينِ لا يسعُ مسلمٌ جهلَهُ ؛ وهو أنواءُ :

النّوعُ الأوّلُ: علمُ أصولِ الإيمانِ الخمسة: الإيمانِ باللّهِ، وملائكتهِ، وكتبهِ، ورسلهِ، واليومِ الآخرِ، فإنّ مَن لم يُؤمن بهذه الخمسِ لم يدخُل في بابِ الإيمانِ ، ولا يستحتّ اسمَ المؤمن، قال اللّهُ تعالى: ﴿ ولكنّ البّرِ مَن آمَنَ باللهِ واليّومِ الآخِرِ والملائكةِ والكتابِ والنّبيّينَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وقال: ﴿ ومَن يَكفُر باللهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليومِ الآخرِ فقد ضلَّ ضلالًا بَعيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦]

⁽١) (يرقم : ٢٨٣٧) .

وللحديث طرق مُتكاثرة جمعها - وخَلَصَ إِلَى مُحسنِه - السيوطيُّ في جزء مفرد ، طُبع بتحقيقي ، وحسَّنه - أيضًا - جماعةً من أهل العلم .

ولمَّا سألَ جبريلُ رسولَ اللَّهِ عَيْقِتْهُ عن الإيمانِ ؟ قال : « أَن تُؤمنَ باللَّهِ وملائكتهِ وكتبهِ ورسلهِ واليومِ الآخر، قال : صَدَقتَ »(١) .

فالإيمانُ بهذه الأصولِ فرئح معرفتِها والعلم بها .

النَّوعُ الثَّاني : علمُ شرائعِ الإسلامِ ، واللازمُ منها علمُ ما يَخُصُّ العَبدَ من فعلها ؛ كعلمِ الوضوء والصَّلاة والصِّيامِ والحجِّ والزَّكاةِ وتوابعها وشروطها ومبطلاتها .

النَّوعُ الثَّالثُ : علمُ المُحرَّماتِ الخمسِ ؛ اتَّفَقتْ عليها الرُّسُلُ والشرائعُ والشرائعُ والكتبُ الإلهيَّة ؛ وهي المذكورةُ في قولِه تعالى : ﴿ قُل إِنَّما حرَّمَ رَبِّي الفواحشَ ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ والإثم والبَغيَ بغَيرِ الحقِّ وأن تُشركوا باللهِ ما لم يُنزِّل به سُلطانًا وأن تَقولوا على اللهِ ما لا تَعلمونَ ﴾ [الأعراف : ٣٣] .

فهذه مُحرَّماتٌ على كُلِّ أَحدِ في كلِّ حالٍ على لسانِ كلِّ رسولٍ ، لا تُباخ قَطُّ ؛ ولهذا أتى فيها بـ ﴿ إِنَّما ﴾ المُفيدَةِ للحصر مُطْلَقًا ، وغيرُها مُحرَّمٌ في وقتٍ مُباحٌ في غَيرهِ ، كالميتَةِ والدَّمِ ولحمِ الخنزير ونحوهِ ، فهذه ليست مُحرَّمةً على الإطلاقِ والدَّوامِ فلم تَدخُل تحتَ التَّحريمِ المحصورِ المطلَق .

النّوعُ الرّابعُ: علمُ أحكامِ المُعاشَرَةِ والمُعامَلَةِ التي تحصُلُ بينَهُ وبينَ النّاسِ خُصوصًا وعُمومًا ، والواجبُ في هذا النّوع يختلفُ باختلافِ أحوالِ النّاسِ ومنازلهم ، فليسَ الواجبُ على الإمامِ مع رعيّتهِ كالواجبِ على الرّجلِ مع أهلهِ وجيرتهِ ، وليسَ الواجبُ على مَنْ نَصَّبَ نفسَهُ لأنواعِ التّجاراتِ مِن تعلّمِ أحكامِ البياعاتِ كالواجبِ على مَنْ لا يبيعُ ولا يَشتري إلّا ما تَدعو الحاجَةُ إليهِ .

⁽١) رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩٠) عن أبي تمريرة .

ورواه مسلم (٨) عن عُمر .

وتَفصيلُ هذه الجملَةِ لا ينضبطُ؛ لاختلافِ النَّاسِ في أسبابِ العلمِ الواجبِ . وذلكَ يرجعُ إلى ثلاثَةِ أصولِ : اعتقادٍ، وفعلٍ ، وتركِ : فالواجبُ في الاعتقاد مطابقتُهُ للحقِّ في نفسهِ .

والواجبُ في العَمَل معرفةُ مُوافَقَةِ حركاتِ العَبدِ الظَّاهرَةِ والباطنَةِ الاختياريَّةِ للشرع أمرًا وإباحَةً .

والواجبُ في التَّركِ معرفَةُ موافقةِ الكفِّ والشُّكونِ لمرضاةِ اللَّهِ ، وأنَّ المطلوبَ منه إبقاءُ هذا الفعلِ على عدمهِ المُسْتَصْحَبِ ؛ فلا يتحرَّكُ في طلبهِ أو كفِّ النَّفسِ عن فعلهِ على الطَّريقتين .

وقَد دَخَلَ في هذه الجملةِ علمُ حركاتِ القلوبِ والأبدانِ .

وأمَّا فرضُ الكفايَةُ فلا أعلمُ فيهِ ضابطًا صحيحًا ؛ فإنَّ كلَّ أحدٍ يُدْخِلُ في ذلكَ ما يظنَّهُ فَرضًا ، فَيُدخِلُ بعضُ النَّاسِ في ذلكَ علمَ الطبّ وعلمَ الحسابِ وعلمَ الهندَسَةِ والمساحَةِ ، وبعضُهم يَزيدُ على ذلكَ علمَ أُصولِ الصّناعَةِ كالفِلاحَةِ والحياكَةِ والحِدادَةِ والخِياطَةِ ونحوها ، وبعضهم يَزيدُ على ذلكَ علمَ المنطقِ ، وربَّما جعلَهُ فَرضَ عَينٍ ، وبناهُ على عَدَمِ صحّةِ إيمانِ المقلّد !

وَكُلُّ هَذَا هَوَسٌ وَخَبْطٌ فَلا فَرضٌ إِلَّا مَا فَرَضَ اللَّهُ ورسولُـهُ .

فيا سبحان الله ! هل فَرضَ اللَّهُ على كلِّ مسلم أن يكونَ طبيبًا حجَّامًا حاسبًا مهندسًا ، أو حائكًا أو فلَّاحًا أو نجَّارًا أو خيَّاطًا ؟ فإِنَّ فَرضَ الكفايَةِ كَفَرضِ العَينِ في تعلَّقهِ بعمومِ المُكَلَّفِينِ، وإنَّمَا يخالِفُهُ في سقوطهِ بفعلِ البَعضِ (١) . ثمَّ على قولِ هذا القائلِ يكونُ اللَّهُ قَد فَرَضَ على كلِّ أُحَدِ مجملةً هذه

⁽١) قاعدة أصوليّة مُهمّة .

الصَّنائع والعلومِ ، فإنَّهُ ليسَ واحدٌ منها فَرضًا على مُعيَّنِ والآخَرُ على مُعَيَّنِ آخَرَ ، بل عمومُ فَرضيَّتِها مُشْتَرَكَةٌ بينَ العمومِ ، فيجبُ على كلِّ أَحَدِ أَن يكونَ حاسبًا أَو حائكًا خيَّاطًا نجَّارًا فلَّاحًا طبيبًا مُهندسًا !

فإنْ قالَ : المجموعُ فرضٌ على المجموعِ ؛ لم يكُن قولُكَ : « إنَّ كلَّ واحدٍ منها فَرضُ كفايَةٍ » صَحيحًا ؛ لأنَّ فرضَ الكفايَة يجبُ على العموم .

وأمَّا المنطقُ فلو كانَ علما صحيحًا كانَ غايتُهُ أن يكونَ كالمساحَةِ والهَندَسَةِ ونحوها ، فكيفَ وباطلُهُ أضعافُ حقِّهِ ؟! وفسادُهُ وتناقُضُ أصولهِ واختلافُ مبانيهِ يوجِبُ مراعاتِها الذَّهنَ أن يزيغَ في فكرهِ .

ولا يؤمنُ بهذا إلّا مَنْ قَد عَرفَهُ وعرَفَ فسادَهُ وتناقُضَه ومُناقضَةَ كثيرٍ منه للعَقلِ الصَّريح .

وهذا الشافعي وأحمدُ وسائرُ أثمَّة الإسلامِ وتصانيفُهم ، وأثمَّةُ العَربيَّة وتصانيفهم ، وأثمَّة التَّفسيرِ وتصانيفهم لمَن نَظَرَ فيها ؛ هَل راعَوْا فيها حدودَ المنطقِ وُأُوضاعَهُ ؟ وهل صحَّ لهم علمُهم بدونهِ ؟ أم لا ؟ بل هم كانوا أجلَّ قَدْرًا ، وأعظَمَ عقولًا من أن يَشْغَلُوا أفكارَهم بِهِذْيانِ المنطقيِّين .

وما دَخَلَ المنطقُ على علم إلَّا أَفْسَدَهُ وغيَّرَ أُوضاعهُ وشوَّشَ قواعدَهُ .

ومِنَ النَّاسِ مَن يقولُ : إِنَّ علومَ العَربيَّةِ من التَّصريفِ والنَّحوِ واللغَةِ والمعاني والبيانِ ونحوها تعلَّمها فرضُ كفايَةِ لتوقّفِ فَهمِ كلامِ اللَّهِ ورسولهِ عليها .

ومِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ: تعلَّمُ أُصولِ الفقهِ فرضُ كفايَةٍ لأَنَّهُ العلمُ الذي يُعرَفُ به الدَّليلُ ومرتبتُهُ ، وكيفيَّةُ الاستدلال ...

وهذه الأقوالُ وإنْ كانَت أقربَ إلى الصَّواب من القَولِ الأَوَّلِ ، فليسَ وجوبُها عامًّا على كلِّ أَحَدِ ، ولا في كلِّ وقتِ ، وإنَّما تجبُ وجوبَ الوسائلِ في بعضِ الأزمانِ وعلى بَعضِ الأشخاصِ ، بخلافِ الفَرضِ الذي يعُمُّ وجوبُهُ كلَّ أحدِ ؛ وهو علمُ الإيمانِ وشرائع الإسلامِ ، فهذا هو الواجبُ ، وأمَّا ما عَداهُ ؛ فإنْ توقَّفَت معرفتُهُ عليهِ فهو من بابِ ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا بهِ ، ويكونُ الواجبُ منهُ القَدْرَ المُوصِلَ إليهِ دونَ المسائلِ التي هي فَضْلَةٌ لا يفتقرُ معرفَةُ الخطابِ وفهمُهُ إليها .

فلا يُطْلَقُ القولُ بأنَّ علمَ العربيَّة واجبٌ على الإطلاقِ ؛ إذ الكثيرُ منهُ ومن مسائلهِ وبحوثهِ لا يتوقَّفُ فهمُ كلامِ اللَّهِ ورسولهِ عليها ، وكذلكَ أُصولُ الفقهِ ؛ القَدْرُ الذي يتوقَّفُ فهمُ الخطابِ عليهِ منه تجبُ معرفتُهُ دونَ المسائلِ المقرَّرَةِ والأبحاثِ التي هي فَضلَةً ، فكيفَ يُقالُ : إِنَّ تعلَّمَها واجبٌ ؟!

وبالجملَة ؛ فالمطلوبُ الواجبُ من العَبدِ من العلومِ والأعمالِ [ما] إذا توقَّفَ على شيءِ منها كانَ ذلكَ الشيءُ واجبًا وجوبَ الوسائلِ .

ومعلومٌ أنَّ ذلكَ التَّوقُفَ يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ والأزمانِ والألسنَةِ والأُذهانِ ، فليسَ لذلكَ حدَّ مُقدَّرُ (١) ، واللَّهُ أعلم .

فهذا النَّبِيُّ الكريمُ كانَ عالمًا بقَدْرِ العلمِ وأهلهِ ، صلواتُ اللَّهِ وسلامُهُ عليهِ .

الوجة الحادي عشر بعد المِئة : [العلم كشّاف للحقائق] :
 أنّ اللّه سبحانة وتعالى خَلَقَ الخَلْقَ لعبادته الجامعة لمحبَّته وإيثار مرضاته ،

⁽١) وهذا كلام علميَّ مُحَرَّرٌ يَحُلُّ إِشْكَالًا ينقدحُ في أَذَهَانَ كثير من الطلبة : ما هو حدَّ العلمِ الواجب ؟! وما هو المقدار المفروشُ تعلَّمُهُ على طُلَّابِ العلم ؟! ولعلَّ في كلام إِمامنا – رحمه الله – الجوابَ الشافي على هذا الإِشْكَالَ الحَافي .

المُستلزمَةِ لمعرفتهِ ، ونَصَبَ للعبادِ عِلْما لا كمالَ لهم إلّا بهِ ؛ وهو أن تكونَ حركاتُهم كلّها واقعةً على وَفْقِ مرضاتهِ ومحبَّتهِ ، ولذلكَ أرسَلَ رُسُلَهُ ، وأنزَلَ كتبَهُ ، وشرَعَ شرائعَهُ .

فكمالُ العَبدِ الذي لا كمالَ له إلّا بهِ أن تكونَ حركاتُهُ مُوافقةً لِمَا يُحبُهُ اللّهُ منهُ ويَرضاهُ له ، ولهذا جَعَلَ اتّباعَ رسولهِ دليلًا على محبّتهِ، قال تعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ الله َ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُم الله ويَغفِرْ لكُم ذُنوبَكُم والله عَفورٌ رحيمٌ ﴾ [آل عمران : ٣١] .

فالمُحِبُّ الصَّادقُ يرى خيانَةً منه لمحبوبهِ أَنْ يتحرَّكَ بحركَةِ اختياريَّةٍ في غيرِ مرضاتهِ ، وإذا فَعَلَ فعلًا ممَّا أُبيحَ له بموجبِ طبيعتهِ وشهوتهِ تابَ منه كما يتوبُ من الذَّنبِ .

ولا يزالُ هذا الأمرُ يَقوى عندهُ حتى تنقلبَ مُباحاتُهُ – عنده – كلَّها طاعاتٍ ، فيحتسبُ نومَهُ وفِطْرَهُ وراحتَهُ كما يحتسبُ قومَتَهُ وصومَهُ واجتهادَهُ ، وهو دائما بينَ سرَّاءَ يشكُر اللَّه عليها وضرَّاءَ يَصبرُ عليها ، فهو سائرٌ إلى اللَّهِ دائما في نومهِ ويقظتهِ .

قال بَعضُ العلماءِ: الأكياسُ عاداتهُم عباداتٌ، والحمقى عباداتهُم عاداتٌ. وقال بعضُ السَّلفِ : حبَّذا نومُ الأكياسِ وفِطْرُهم ، يَغْيِنونَ به سَهرَ الحمقى وصومَهم .

فَالْمُحِبُ الْصَّادَقُ إِنْ نَطَقَ نَطَقَ لَلَهِ وَبِاللّهِ ، وإِنْ سَكَتَ سَكَتَ للّهِ ، وإِنْ تَحَرَّكَ فَبأمرِ اللّهِ ، وإِنْ سَكَنَ فَسَكُونُهُ استَعَانَةٌ على مَرْضَاةِ اللّهِ فَهُو للّهِ وَبِاللّهِ وَمَعَ اللّهِ .

ومعلوم أنَّ صاحبَ هذا المقامِ أحوَجُ خَلْقِ اللَّهِ إلى العلمِ ؛ فإنَّهُ لا تَتَميَّزُ له الحَرَكَةُ المحبوبَةُ للَّهِ من غيرها ، ولا السُّكونُ المحبوبُ له من غيرهِ إلّا بالعلمِ ، فليسَتْ حاجتُهُ إلى العلمِ كحاجَةِ مَن طَلَبَ العلمَ لذاتهِ ، ولأنَّهُ في نفسهِ صفّةُ كمالٍ ، بل حاجتُهُ إليهِ كحاجتِه إلى ما به قِوَامُ نفسهِ وذاتهِ ، ولهذا اشتدَّتُ وَصَاةُ شيوخِ العارفينَ لِمُريديهم بالعلمِ وطلبهِ ، وأنَّهُ مَنْ لم يَطلبِ العلمَ لم يُفلح ، حتى كانوا يعدُّونَ مَنْ لا علمَ له مِنَ السَّفْلَةِ .

قال ذو النَّون وقد شُتُلَ : مَنِ السِّفْلَةُ ؟ فقال : مَن لا يَعرف الطَّريقَ إلى اللَّهِ تعالى ولا يتعرَّفُهُ .

وقال أبو يَزيدَ^(۱): لو نَظَرتُم إلى الرَّجلِ وقد أُعطيَ من الكراماتِ حتى يتربَّعَ في الهواءِ فلا تَغترُوا به حتى تنظروا كيفَ تجدونهُ عندَ الأمرِ والنَّهيِ وحفظِ الحدُودِ ومعرفَةِ الشريعة .

وقال أبو حَمزَة البرَّاز : مَن عَلِمَ طَرِيقَ الحقِّ سَهُلَ عليهِ سلوكُهُ ، ولا دَليلَ على الطَّريقِ إلّا متابَعةُ الرَّسولِ في أقوالهِ وأفعالهِ وأحوالهِ .

وقالَ محمَّد بن الفَضل الصَّوفي الزَّاهد: ذهابُ الإسلامِ على يَدي أربعَةِ أَصنافٍ من النَّاسِ: صنفٌ لا يعملونَ بما يعلمون، وصنفٌ يعملونَ بما لا يعلمون، وصنفٌ لا يعملونَ ولا يعلمون، وصنفٌ بمنعونَ النَّاسَ من التَّعلُم.

قلتُ : الصِّنفُ الأَوَّلُ مَن له علمٌ بلا عملٍ ؛ فهو أَضرُّ شيءِ على العامَّةِ ؛ فإنَّهُ حُجَّةٌ لهم في كلِّ نَقيصَةٍ ومبْخَسَةٍ .

والصِّنفُ الثَّاني : العابدُ الجاهلُ ؛ فإنَّ النَّاسَ يُحَسِّنونَ الظَّنَّ به لعبادتهِ وصلاحهِ فيقتَدونَ بهِ على جهلهِ .

⁽١) هو البِشطاميُّ ؛ وفيه كلامٌ عقائديٌّ طويلٌ !!

وهذانِ الصِّنفانِ هما اللذانِ ذكرهما بعضُ السَّلفِ في قوله: (احذَروا فتنةَ العالِمِ الفاجِرِ والعابدِ الجاهلِ، فإنَّ فتنتَهما فتنةً لكلِّ مفتونِ (١٠) ؛ فإنَّ النَّاسَ إنَّما يَقتَدونَ بعلمائهم وعُبَّادهم، فإذا كانَ العُلماءُ فجَرَةً والعُبَّادُ جَهَلَةً عمَّت المُصيبَةُ بهما وعظُمَت الفتنةُ على الخاصَّةِ والعامَّةِ .

والصّنفُ الثّالث : الذينَ لا علمَ لهم ولا عَمَل ؛ وإنَّما هم كالأنعامِ السَّائمَة.

والصّنفُ الرَّابعُ: نُوَّابُ إبليسَ في الأَرضِ؛ وهم الذينَ يُتَبَّطُونَ النَّاسَ عن طلبِ العلمِ والتَّفقُّهِ في الدِّينِ؛ فهؤلاءِ أَضرُّ عليهم من شياطينِ الجنِّ؛ فإنَّهُم يَحُولُونَ بينَ القلوبِ وبينَ هُدى اللَّهِ وطريقهِ .

فهؤلاءِ الأربَعَةُ أصنافِ هم الذينَ ذَكَرَهُم هذا العارفُ رحمةُ اللهِ عليهِ . وهؤلاءِ كلَّهُم على شفا جُرُفِ هارٍ ، وعلى سبيلِ المهلكةِ، وما يَلْقى العالِمُ الدَّاعي إلى اللهِ ورسولهِ ما يلقاهُ من الأذى والمحارَبَةِ إلّا على أيديهم (٢)، واللهُ يَستعملُ مَن يشاءُ في سخطهِ كما يستعملُ مَن يحبُ في مرضاتهِ ، إنَّهُ بعبادهِ خبيرٌ بَصيرٌ .

ولا ينكشفُ سرُّ هذه الطَّوائفِ وطريقَتُهم إلَّا بالعلمِ ، فعادَ الخَيرُ بحذافيرهِ إلى العلم ومُوجبهِ ، والشرُّ بحذافيرهِ إلى الجهلِ ومُوجِبهِ .

⁽ ١) رواه الآمجُرّي في ﴿ أَخلاق العلماء ﴾ (٦٣) ونُعَيم بن حمَّاد في ﴿ زوائد الزُّهد ﴾ (٧٥) عن سفيان الثوري من قولِه .

⁽ ٢) وهكذا الشأْنُ في كُلِّ زمانِ ومكان ، مِن أَهل البدعِ والبهْتان ، وأَذناب الحُكْمِ والشَّلطان !!

0 الوجه الثاني عشر بعد المِئة: [العُلماءُ أُمناءُ الشريعةِ] .

أنَّ اللَّهُ سبحانهُ جَعَلَ العلماءَ وُكلاءَ وأُمناءَ على دينهِ ووَحيهِ ، وارتضاهم لحفظهِ والقيامِ به والذَّبِّ عنه ، وناهيكَ بها منزَلَةً شريفَةً ومنقبَةً عظيمَةً، قال اللهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُدى اللهِ بَهدي به مَن يشاءُ مِن عبادهِ ولو أشرَكوا لَحبِطَ عنهم ما كانوا يعملون أُولئكَ الذينَ آتيناهم الكتابَ والحُكْم والنَّبَوَّةَ فإنْ يكفُرْ بها هؤلاءِ فَقَد وكَلْنا بها قوما ليسوا بها بكافرينَ ﴾ [الأنعام : ٨٨ - ٨٩] .

وقَد قيلَ : إِنَّ هؤلاءِ القومَ هم الأُنبياءُ ، وقيلَ : أصحابُ رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وقيل : كُلُّ مؤمن .

هذه أُمَّهاتُ الأقوالِ بعدَ أقوالِ مُتفرَّعةٍ عن هذه، كقولِ مَن قال : هُم الأُنصار أو : المهاجرونَ والأُنصارُ، أو : قومٌ من أبناءِ فارس، وقالَ آخرونَ : هم الملائكَةُ(١).

قالَ ابنُ جرير (٢): وأولى هذه الأقوالِ بالصَّوابِ : أَنَّهُم الأُنبياءُ الثَّمانيَةَ عَشرَ الذينَ سمَّاهُم في الآياتِ قبلَ هذه الآيَةِ .

قالَ : وذلكَ أنَّ الحَبَرَ في الآياتِ قبلها عنهم مَضى، وفي التي بعدَها عنهم وُكِرَ ، فما يليها بأنْ يكونَ خبرًا عنهم أُولى وأحقُّ بأن يكونَ خَبرًا عن غيرهم ، فالتَّأُويلُ : فإنْ يَكفُرُ قومُكَ من قريشٍ يا محمَّدُ بآياتنا وكذَّبوا بها وجَحدوا حقيقتها فقد استحفظناها واسترَعَيْنا القيامَ بها رُسُلَنا وأنبياءَنا من قبلكَ ؛ الذينَ لا يجحدونَ حقيقتها ولا يُكذِّبونَ بها ، ولكنَّهم يُصدِّقون بها ويؤمنون بصحَّتها .

⁽١) انظر (الدر المنثور) (٣ / ٣١٢) .

 ⁽ ۲) في و جامع البيان ، (۷ / ۲۹۳) .

قلتُ : السُّورَةُ مكَّيَّةً ، والإِشارةُ بقولِه : ﴿ هؤلاءِ ﴾ إِلَى من كفرَ به من قومِه أَصلًا ، ومَن عَداهم تَبَعًا ، فيدخُلُ فيها كلُّ من كَفَرَ بما جاءَ به من هذه الأُمّةِ ، والقومُ المُوكَّلُونَ بها هم الأَنبياءُ أَصلًا ، والمؤمنون بها تَبَعًا ، فيدخُلُ من قامَ بحفظِها والذَّبِّ عنها والدَّعوة إليها .

ولا ريبَ أَنَّ هذا للأَنبياءِ أَصلًا وللمؤمنين بهم تَبَعًا ، وأَحقُ مَن دَخَلَ فيهم أَتباعُ الرَّسول خُلَفاؤهُ في أُمَّتِه وورثتُهُ ، فهم المُوكَّلونَ بها ، وهذا ينتظمُ الأَقوالَ التي قيلت في الآية .

٥ الوجهُ الثالث عشرَ بعد المِئة : [العُلَماءُ عدولُ الأُمّة] :

وهو ما رُوِيَ عن النّبيِّ عَيِّلِكُ من وُجوهِ متعدِّدَةٍ (١) أَنَّهُ قَالَ : « يحملُ هذا العلمَ مِن كلِّ خَلفِ عُدولُهُ ؛ ينفونَ عنه تحريفَ الغالينَ ، وانتحالَ المبطلينَ ، وتأويلَ الجاهلينَ » : فهذا الحملُ المُشارُ إليهِ في هذا الحديثِ هو التَّوكُلُ المَذكورُ في الآيَةِ ، فأخبَرَ عَيِّلِكُ أَنَّ العلمَ الذي جاءَ به يحملُهُ عُدُولُ أُمَّتهِ من كلِّ خَلفٍ ، حتى لا يَضيعَ ويَذهَبَ .

وهذا يتضمَّنُ تَعديلَهُ عَلَيْكُ لحمَلَةِ العلمِ الَّذي بُعِثَ به (٢)، وهو المُشارُ إليهِ في قولهِ : « هذا العلم » .

فكلَّ من حَمَلَ العلمَ المشارَ إليهِ لا بدَّ وأن يكونَ عَدلًا ، ولهذا اشتَهَرَ عند الأُمَّةِ عدالَةُ نَقَلَتهِ وحَمَلَتهِ اشتهارًا لا يقبلُ شكَّا ولا امتراءً .

⁽١) مِن أَجل ذا صحّحه الإِمامُ أَحمدُ والحافظُ العلائيُّ وغيرُهما ، ولي في تخريجه ﴿ ٢ جُزْءٌ ﴾ مُفْرَد ، وانظر ﴿ مفتاح دار السعادة ﴾ (١/ ٢١٩ و ٥٥١ و ٤٩٥) وتعليقي عليه ، وهو أَصلُ كتابنا هذا . .

⁽ ٢) قارن بتعليقي على « الباعث الحثيث » (١ / ٢٨٣) للحافظ ابن كثير – بشرح العلّامة أحمد شاكر ، وتعليق شيخنا الأَلباني – .

ولا ريبَ أنَّ مَن عدَّلَهُ رسولُ اللَّهِ عَيْقَالَهُ لا يُسْمَعُ فيهِ جَرِحٌ ، فالأَثمَّةُ الذينَ اسْتَهروا عند الأُمَّةِ بنقلِ العلمِ النَّبويِّ وميراثهِ كلَّهُم عدولٌ بتَعديلِ رسولِ اللَّهِ عَيْقَالِهُ ، ولهذا لا يُقبلُ قَدحُ بَعضهم في بَعضٍ ، وهذا بخلافِ مَن اسْتَهَرَ عندَ الأُمَّةِ جَرحُهُ والقَدحُ فيهِ كأَثمَّةِ البدع ومَن جَرى مجراهم من المُتَّهَمين في الدِّينِ ؛ فإنَّهُم ليسوا عندَ الأُمَّةِ مِن حَمَلَةِ العلم .

فما حَمَلَ علمَ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكَ إلَّا عدلٌ ، ولكنْ قَد يُغْلَطُ في مُسمَّى العدالَةِ ، فَيُظَنُّ أَنَّ المُرادَ بالعَدلِ مَن لا ذَنْبَ له ! وليسَ كذلك ، بل هو عدلٌ مُؤتَمَنَّ على الدِّينِ ، وإنْ كانَ منهُ ما يتوبُ إلى اللَّهِ منهُ ؛ فإنَّ هذا لا يُنافي العَدالَة كما لا ينافي الإيمانَ والولايَة .

الوجة الرابع عشر بعد المِئة: [بقاءُ العلمِ بقاءُ الدين والدنيا]: إنَّ بقاءَ الدّينِ والدُّنيا في بقاءِ العلمِ ، وبذهابِ العلمِ تَذهبُ الدُّنيا والدِّين ، فقوامُ الدِّينِ والدُّنيا إنَّما هو بالعلمِ ، قال الأوزاعيُ : قال ابنُ شهابِ الزُّهْريّ : الاعتصامُ بالسُنَّةِ نجاةٌ ، والعلمُ يُقبَضُ قبضًا سريعًا ، فَنَعْشُ العلمِ ثباتُ الدِّينِ والدُّنيا ، وذهابُ العلم ذهابُ ذلكَ كلِّهِ (۱).

وقال ابنُ وَهبِ : أَخبَرَني يَزيدُ ، عن ابنِ شهابٍ قال : بَلَغَنَا عن رجالٍ من أهلِ العلمِ أنَّهُم كانوا يقولونَ : الاعتصامُ بالسُّنَّةِ نجاةً ، والعلمُ يُقْبَضُ قبضًا سريعًا ، فَنَعْشُ العلم ثباتُ الدِّينِ والدُّنيا وذهابُ العلم ذهابُ ذلكَ كلِّهِ .

الوجة الخامس عشر بعد المِئة: [العلم رِفْعة لصاحبه]:
 أنَّ العلمَ يَرفَعُ صاحبَهُ في الدُّنيا والآخرةِ ما لا يَرفعُهُ المُلْكُ ولا المالُ ولا

⁽١) رواه ابن المبارك في (الزهد ، (٨١٧) ، وابنُ عبدالبرّ في (الجامع ، (١٠١٨) .

غَيرُهما ، فالعلمُ يَزيدُ الشريفَ شرفًا ويَرفعُ العبدَ المملوكَ حتى يُجُلِسَهُ مجالسَ المملوكِ، كما ثَبَتَ في « الصَّحيح » (١) من حديث الزَّهري ، عن أبي الطُفَيل ، أنَّ نافعَ بن عبدالحارث أتى عُمرَ بن الخطّاب بِعُسْفانَ – وكان عُمَرُ استعملَهُ على أهلِ مكّة – فقال له عُمَرُ : مَن استخلفتَ على أهلِ الوادي ؟ قال : استخلفتُ عليهم ابنَ أبزى، فقال : مَن ابنُ أبزى ؟ فقال : رجلٌ مِن موالينا، فقال عمر : استخلفتَ عليهم مولى ؟ فقال : إنَّهُ قارىءُ لكتابِ اللَّهِ عالمٌ بالفرائضِ، فقال عمر : أمّا إِنَّ نبيَّكُم عَيْلَةٌ قَد قال : « إِنَّ اللَّهَ يَرفعُ بهذا الكتابِ أقوامًا ويَضعُ به آخَرينَ » .

قال أبو العاليّة : كنتُ آتي ابنَ عبّاسٍ وهو على سريرهِ وحولَهُ قريشٌ فيأخذُ يبدي ، فَيُجلِسُني مَعَهُ على السَّرير فتغامزَ بي قريشٌ ، ففطنَ لهم ابن عبّاس فقال : كذا هذا العلمُ ، يَزيدُ الشَّريفَ شرفًا ويُجلِسُ المملوكَ على الأَسِرَّةِ .

وقال إبراهيمُ الحربيّ: كانَ عطاءُ بن أبي رباحٍ عَبدًا أسوَدَ لامرأةٍ من أهل مكّة ، وكانَ أنفُهُ كأنَّهُ باقِلَاءُ، قال : وجاءَ سليمانُ بن عبدالملكِ أميرُ المؤمنينَ إلى عطاءِ هو وابناهُ ، فجلسوا إليهِ وهو يُصلِّي ، فلمّا صلَّى انفتلَ إليهم ، فما زالوا يسألونهُ عن مناسكِ الحجِّ وقد حوَّلَ قفاهُ إليهم ، ثمَّ قال سُليمانُ لابنيهِ : قُوما ، فقاما ، فقال : يا بَنِيَّ الا تَنِيا في طَلَبِ العلمِ فإنِّي لا أنسى ذُلَّنا بينَ يَدي هذا العَبدِ الأسودِ .

قال الحربي : وكانَ محمَّدُ بن عبدالرَّحمنِ الأَوْقَصُ عُنْقُهُ داخلٌ في بدنهِ ، وكان منكباهُ خارجَيْنِ كَأَنَّهُما زُجَّان (٢).

⁽١) و صحيح مسلم ، (١١).

⁽ ٢) قال في ﴿ القاموس المحيط ﴾ (ص ٢٤٤) : ﴿ الرُّجِّ – بالضمِّ – : طَرَف المَرْفَق ، =

فقالت له أُمُّهُ: يا بُنيَّ لا تكونُ في مجلسِ قومٍ إلَّا كنتَ المضحوكَ منهُ المسخورَ بهِ ، فعليكَ بطلبِ العلمِ ؛ فإنَّهُ يَرفعُكَ ، فَوَلِيَ قضاءَ مكَّةَ عشرينَ سنةً . قال : وكانَ الخصمُ إذا جلسَ إليهِ بين يَديهِ يرعُدُ حتى يقومَ .

قال : ومرَّت بهِ امرأةٌ يومًا وهو يقول : اللهمَّ أَعتِقْ رَقَبتي من النَّارِ، فقالت له : يا ابنَ أخي وأيُّ رقبَةِ لكَ ؟!

وقال يَحيى بنُ أكثم: قال الرشيدُ: ما أنبلُ المراتبِ ؟ قلتُ: ما أنتَ فيه يا أميرَ المؤمنين، قال: فتعرفُ أجلَّ مني ؟ قلتُ: لا، قال: لكنِّي أعرفُهُ ؛ رجلٌ في حَلْقَةِ يقول: حدَّثنا فلانَّ عن فلانِ عَن رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، قال: قلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ أهذا خَيرٌ منكَ وأنتَ ابنُ عمِّ رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ووليٌ عَهد المؤمنينَ ؟ قال: نعم ، ويلكَ ، هذا خَيرٌ مني ، لأنَّ اسمَهُ مقتَرِنَ باسمِ رسولِ اللَّهِ ، لا يموتُ أبدًا ، ونحنُ نموتُ ونفنى والعلماءُ باقونَ الدَّهرَ (١).

وقال خيثمَةُ بن شليمانُ : سمعتُ ابنَ أبي الخناجِر يقول : كنّا في مجلسِ يزيدَ بن هارون والنّاسُ قَد اجتَمعوا إليهِ ، فمرَّ أميرُ المؤمنينَ فوقَفَ علينا في المجلس ، وفي المجلس أُلوفٌ فالتَفَتَ إلى أصحابهِ ، وقال : هذا المملكُ .

وفي « تاريخ بغداد »(٢) للخطيب : عن الأستاذ ابن العَميد قال : ما كنتُ أظنُّ أنَّ في الدُّنيا حلاوَةً ألذَّ من الرِّياسَةِ والوزارَةِ التي أَنا فيها ، حتى شهدتُ مُذاكرَة سُليمان بن أيُّوب بن أحمد الطَّبراني وأبي بكر الجِعَابِيِّ بحضرتي ،

⁼ والحديدةُ في أَسفل الرمح ، .

وهذا إِشارةً إِلَى ضَعْفِهِ ، وقِصَر عُنْقِه .

⁽١) (شرف أُصحاب الحديث ، (ص ٩٩) .

⁽ ٢) وعنه الذهبئ في (سير أعلام النُّبَلاء) (١٦ / ١٢١) .

فكانَ الطَّبرانيُّ يغلبُ بكثرَةِ حفظهِ ، وكانَ الجِعَايِيُّ يغلبُ الطَّبرانيُّ بفطنتهِ وذكاءِ أهلِ بَغدادَ ، حتى ارتفَعَتْ أصواتُهما ولا يكادُ أحدُهما يغلبُ صاحبَهُ ، فقال الجِعَاييُّ : عندي حديثُ ليسَ في الدُّنيا إلّا عندي ، فقال : هاتهِ ؟ فقال : حدَّثنا الجِعَاييُّ : عَدَّثنا الطَّبراني : أَنا أَيُّوبَ ، وحدَّثَ بالحديثِ ، فقال الطَّبراني : أَنا سليمانُ بن أيُّوبَ ، وحدَّثَ بالحديثِ ، فقال الطَّبراني : أَنا سليمانُ بن أيُّوب ومنِّي سمعَ أبو خليفَةَ ، فاسْمَعْ منِّي حتى يَعلو إِسنادُكَ ، فإنَّكَ سليمانُ بن أيُّوب ومنِّي ، فَخَجِلَ الجِعَاييُ وغَلَبَهُ الطَّبراني .

قال ابنُ العَميد : فَوَدِدْتُ في مكاني أَنَّ الوزارَةَ والرِّياسَةَ ليتَها لم تكُن لي وكنتُ الطَّبرانيَ ، وفَرِحتُ مثلَ الفَرَحِ الذي فَرِحَ به الطَّبراني لأُجلِ الحديثِ . أو كما قال .

وقال المُزَني: سمعتُ الشافعيَّ يقول: مَن تعلَّمَ القرآنَ عظُمَت قيمتُهُ ، ومَن نظَرَ في الفقهِ نَبُلَ مِقدارُهُ ، ومن تعلَّمَ اللغَةَ رقَّ طبعُهُ ، ومَن تعلَّمَ الحسابَ جزلَ رأيُهُ ، ومَن كتبَ الحديثَ قويت حُجَّتُهُ ، ومَن لم يَصُن نفسَهُ لم ينفغهُ علمُهُ . وقد رُويَ هذا الكلامُ عن الشافعي من وجوهِ متعدِّدةٍ .

وقال سفيانُ الثَّوريُّ : من أرادَ الدُّنيا والآخرَةَ فعليهِ بطلبِ العلمِ . وقال عبدُاللَّهِ بنُ داودَ : سمعتُ سفيانَ الثَّوري يقول : إنَّ هذا الحديثَ عِزِّ ، فمَن أَرادَ بهِ الدُّنيا وجَدَها ، ومَن أرادَ به الآخرةَ وجَدها .

وقالَ النَّضِرُ بنُ شُمَيلِ : مَن أُرادَ أَن يشرُفَ في الدَّنيا والآخرَة فلْيتعلَّم العلم، وكفى بالمرءِ سعادَةً أَن يُوثَقَ به في دينِ اللَّهِ، ويكونَ بينَ اللَّهِ وبينَ عبادهِ . وقال حمزَةُ بن سعيدِ المصريُّ : لمَّا حَدَّثَ أَبو مُسلمِ اللَّحْميُّ أُوَّلَ يومٍ حدَّثَ قال لابنهِ : كم فَضَلَ عندنا من أثمانِ غَلَّاتنا ؟ قال : ثلاثمائة دينارٍ،

قال : فرِّقْها على أصحابِ الحديث والفقراءِ شكرًا أنَّ أباكَ اليومَ شهدَ على رسولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، فَقُبِلَتْ شهادتُهُ .

وفي كتابِ « الجليس والأنيس »(١) لأبي الفَرجِ المعافى بن زكريًّا الجَرِيري : حدَّثنا محمَّد بن الحُسين بن دُريدٍ : حدَّثنا أبو حاتم ، عن العُتْبي ، عن أبيهِ ، قال : ابْتَنَى مُعاويّةُ بالأبطح مجلسًا ، فجلسَ عليهِ ومعهُ ابنُهُ قَرَظَةُ ، فإذا هو بجماعَةٍ على رِحَالٍ لهم ، وإذا شابٌ منهم قَد رَفَعَ عقيرتَهُ يتغنَّى : من يُساجِلْني يُساجِلْ ماجدًا علا الدَّلْوَ إلى عَقدِ الكُرّب

قال : من هذا ؟ قال : عبدُاللَّهِ بن جعفَر ، قال : خلُوا له الطُّريقَ . ثمَّ إذا هو بجماعَةِ فيهم غلامٌ يتغنَّى :

يينــما يذكُرْنَني أَبْصَــرْنَني عندَ قِيدِ المِيلِ يَسعى بي الأُغَرِّ قُلنَ تَعْرِفنَ الفتى قُلنَ نَعَم قَد عَرَفناهُ وهَل يَخـفى القَـمَر قالَ : مَن هذا ؟ قالوا : عمرُ بن أبي ربيعةً، قال : خلُّوا له الطَّريقَ فلْيَذهَب .

قال : ثمَّ إذا هو بجماعَةِ، وإذا فيهم رجلَّ يُسأَلُ ، فَيُقالُ لهُ : رمَيتُ قبلَ أن أحلِقَ ؟ وحَلَقتُ قبلَ أن أرمي ؟ في أشياءَ أَشْكَلَتْ عليهم من مناسكِ الحجِّ ، فقال : مَن هذا ؟ قالوا : عبدُاللَّهِ بن عمر ، فالتَفَتَ إلى ابنهِ قَرَظَةَ ، وقال : هذا واللَّهِ شرفُ الدُّنيا والآخرَة .

وقال شفيان بن عُيينَة : أرفعُ النَّاسِ منزلَةً عندَاللَّهِ مَن كَانَ بينَ اللَّهِ وبينَ عبادهِ ، وهم الأنبياءُ والعلماءُ .

^{.(11/4)(1)}

وقالَ سَهلَّ التَّسْتَرِي : مَن أُرادَ أَن ينظرَ إلى مجالسِ الأنبياءِ فلْينظر إلى مجالسِ الأنبياءِ فلْينظر إلى مجالس العلماءِ ، يجيءُ الرَّجلُ فيقول : يا فلان أَيْشِ تقولُ في رجلِ حَلَفَ على المرأتهِ بكذا وكذا ؟ فيقول : طَلِقَتِ المرأتُهُ ، ويجيءُ آخرُ فيقول : حَلَفتُ بكذا وكذا ! فيقول : ليسَ يحنَثُ بهذا القولِ ، وليسَ هذا إلّا لنبيِّ أو عالمٍ ، فاعرِفوا لهم ذلك .

٥ الوجهُ السادس عشر بعد المِئة : [العلمُ يُميِّزُ صاحبَه] :

إِنَّ النَّفُوسَ الجاهلَةَ التي لا علمَ عندَها قَد أَلْبِسَتْ ثوبَ الذلِّ والإِزراءُ عليها والتنقُّصُ بها أسرعُ منه إلى غيرها .

وهذا أمرٌ معلومٌ عندَ الخاصِّ والعامِّ ؛ قال الأعمَش : إنِّي لأرى الشيخَ لا يَروي شيئًا من الحديثِ فأَشتَهي أن ألطُمَهُ .

وقال أَبو مُعاويَةً: سمعتُ الأعمشَ يقولُ: مَن لم يطلبِ الحديثَ أَشتَهي أَن أَصفعَهُ بنعلى .

وقال عَثَّامُ بن عليِّ : سمعتُ الأعمشَ يقول : إذا رأيتَ الشيخَ لم يقرأ القرآنَ ولم يكتبِ الحديثَ فاصفَع له فإنَّهُ من شيوخ القَمْراءِ .

قال أبو صالح : قلتُ لأبي جَعفَر : ما شيوخَ القَمْراء ؟ قال : شيوخَ دهريُّونَ يجتمعونَ في ليالي القَمر يتذاكرون أيَّام النَّاسِ ، ولا يُحْسِنُ أحدُهم أن يتوضَّأ للصَّلاة (١) .

وكان سفيانُ الثَّوريُّ إِذا رأى الشيخَ لم يكتب الحديثَ قال : لا جزاكَ اللَّهُ خيرًا عن الإسلام !

⁽١) وقد رأَينا منهم الكثيرين !!

وقال المُزَني: كان الشافعي إذا رأى شيخًا سألَهُ عن الحديث والفقه ؟ فإنْ كانَ عندَهُ شيءٌ ، وإلّا قالَ له: لا جزاكَ اللّهُ خَيرًا عن نفسِكَ ولا عَن الإسلام، قد ضيَّعتَ نفسَكَ وضيَّعتَ الإسلام.

و كانَ بعضُ خُلفاء بني العبّاسِ يلعبُ بالشّطْرِجُ (١)، فاستأذَنَ عليه عمّهُ، فأذِنَ لهُ وغطّى الرّققة، فلمّا جَلَسَ قال له : يا عمّ هل قرأت القرآن ؟ قال : لا، قال : فهل كتبت شيقًا من السّنّة ؟ قال : لا، قال : فَهَل نظرت في الفقهِ واختلافِ النّاسِ ؟ قال : لا، قال : فَهَل نظرت في الفقهِ واختلافِ النّاسِ ؟ قال : لا، قال الغربيّةِ وأيام النّاس ؟ قال : لا، فقال الخليفة : اكشِف الرّققة، ثمّ أتمّ اللعب، وزالَ احتشامُهُ وحياؤهُ منه، فقال له مُلاعِبُهُ : يا أميرَ المؤمنينَ تكشفُها ومعنا من تحتشمُ منه ؟ قال : اسكت فما معنا أحد !! وهذا لأنّ الإنسانَ إنّما يتميّرُ عن سائرِ الحيوانِ بما نحص بهِ من العلمِ والعقلِ والفهمِ ، فإذا عَدِمَ ذلكَ لم يَثِقَ فيهِ إلّا القَدْرُ المشتركُ بينهُ وبينَ سائرِ الحيوانات ، وهو الحيوانيّةُ البَهيميّةُ ، ومثلُ هذا لا يَستَحي منهُ النّاسُ ولا يمنعونَ الحيوانات ، وهو الحيوانيّةُ البَهيميّةُ ، ومثلُ هذا لا يَستَحي منهُ النّاسُ ولا يمنعونَ بحضرتهِ وشهودهِ ممّا يُسْتَحيَىٰ منهُ من أُولِي الفَضلِ والعلم .

٥ الوجه السابع عشر بعد المئة : [العلمُ كَنْزٌ] :

أَنَّ كُلَّ صَاحَبِ بَضَاعَةٍ سَوَى العلم إِذَا عَلِمَ أَنَّ غَيرَ بَضَاعَتِهِ خَيرٌ مَنها زَهَدَ فِي بَضَاعَتِهِ وَرَغِبَ فِي الأُخرى ووَدَّ أَنَّها له عِوَضَ بَضَاعَتِهِ إِلَّا صَاحَبَ بَضَاعَةِ العلم ؛ فإنَّهُ ليسَ يحبُّ أَنَّ له بحظِّهِ منها حظَّا أصلًا .

قال أبو جَعفَر الطحاويُّ : كنتُ عندَ أحمَدَ بن أبي عِمْرانَ فمرَّ بنا رجلٌ من بني الدُّنيا ، فَنَظرتُ إليهِ وشُغِلتُ به عمَّا كنتُ فيه من المذاكرَةِ ، فقال لي :

⁽١) لشيخ الإِسلام ابن تيميّةَ ﴿ قاعدةٌ في تحريم الشَّطْرَنجُ ﴾ ، وهي مطبوعةٌ .

كَأْنِي بِكَ قَد فَكُّرْتَ فِيما أُعطِي هذا الرَّجلُ من الدَّنيا ؟! قلتُ له ُ : نَعم، قال : هَل أُدلُّكَ على خَلَّةٍ ؟ هل لكَ أن يُحَوِّلَ اللَّهُ إليكَ ما عندَهُ من المالِ ويُحَوِّلَ إليهِ ما عندكَ من العلم فتَعيشَ أنتَ غنيًا جاهلًا ويَعيشَ هو عالما فقيرًا ؟! فقلتُ : ما أختارُ أن يُحوِّلَ اللَّهُ ما عندي من العلم إلى ما عندَهُ ، فالعلمُ غنى بلا مالٍ ، وعزَّ بلا عَشيرَةٍ ، وسلطانٌ بلا رجالٍ .

وفي ذلكَ قيل :

العلمُ كَنرٌ وذُخْرَ لا نَفَادَ لهُ نِعْمَ القَرِينُ إذا ما صاحِبٌ صُحِبا قَد يَجمَعُ المَرءُ مالًا ثمَّ يُحْرَمُهُ عمَّا قليلِ فَيَلْقىٰ الذَّلُ والحَرَبا وجامعُ العِلمِ مَغْبوطٌ بهِ أبدًا ولا يُحاذِرُ منهُ الفَوْتَ والسَّلَبا يا جامِعَ العِلمِ نِعْمَ الذُّحْرِ تجمعُهُ لا تَعلِلَ بِهِ دُرًّا ولا ذَهبا

الوجة الثامن عشر بعد المِئة: [العلمُ مِن أَحسن الجزاء]:
 أنَّ اللَّه سبحانه أخبَرَ أنَّه يجزي المُحسنين أجرَهُم بأحسَنِ ما كانوا يعملون.
 وأخبَرَ سبحانه أنَّه يجزي على الإحسانِ بالعلمِ ، وهذا يدُلُّ على أنَّه مِن أحسن الجزاءِ:

أمَّا المقامُ الأوّل: ففي قولِه تعالى: ﴿ والَّذِي جَاءَ بِالصِّدقِ وصدَّقَ بِهِ أُولئكَ هِم المُتَّقُون لهم ما يشاؤونَ عندَ ربّهِم ذلكَ جزاءُ المُحسنين ليُكفِّرَ اللهُ عنهُم أسوأَ الَّذِي عملوا ويَجزَبَهُم أَجرَهُم بأحسَنِ الَّذِي كانوا يعملون ﴾ عنهُم أسوأَ الَّذي كانوا يعملون ﴾ [الزمر: ٣٣ - ٣٥]، وهذا يتناول الجزاءَين الدُّنيَويَّ والأُخرَويَّ .

وأمَّا المقامُ الثَّاني : ففي قولهِ تعالى : ﴿ ولمَّا بَلَغَ أَشدَّهُ آتَيناهُ مُحكمتاً وَعَلْمًا وَكذلكَ نَجزي المُحسنين ﴾ [يوسف : ٢٢] .

قال الحسن : مَن أَحسَنَ عبادَةَ اللَّهِ في شبيبتهِ لقَّاهُ اللَّهُ الحكمةَ عندَ كِبَرِ سنِّهِ ، وذلك قولُه : ﴿ ولَّما بَلَغَ أَشُدَّهُ آتيناهُ حُكمتا وعلمتا وكذلك نَجزي المُحسنين ﴾ [يوسف : ٢٢] .

ومن هذا قولُ بَعض العلماءِ: تقولُ الحكمَةُ: مَن التمَسني فلم يَجدُني فلْيَعمَلُ بأحسَنِ ما يعلمُ ، ولْيتركُ أقبحَ ما يعلمُ ، فإذا فَعَلَ ذلكَ فأنا معهُ وإنْ لم يَعرفنى .

٥ الوجهُ التاسع عشر بعد المِئة : [العلمُ حياةُ القلوب] :

أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ جَعَلَ العلمَ للقلوبِ كالمَطَرِ للأُرضِ ، فكما أنَّهُ لا حياةَ للأُرضِ إلّا بالمَطَرِ ، فكذلكَ لا حياةَ للقَلبِ إلّا بالعلم .

وفي « الموطَّأ »(١): قال لُقمانُ لابنهِ : يا بُنيَّ جالسِ العلماءَ وزاحِمْهم بركبتيكَ ؛ فإنَّ اللَّه تعالى يُحيي القلوبَ المَيْتَةَ بنورِ الحكمَةِ كما يُحيي الأرضَ بوابل المَطَر .

ولهذا ؛ فإنَّ الأرضَ إنَّما تحتاجُ إلى المَطَرِ في بَعضِ الأوقاتِ ، فإذا تتابعَ عليها احتاجَتْ إلى انقطاعهِ ، وأمَّا العلمُ فيَحتاجُ إليهِ القلبُ بعَدَدِ الأنفاسِ ، ولا يزيدُهُ كثرتُهُ إلّا صلاحًا ونفعًا .

٥ الوجه العشرون بعد المِئة : [العلمُ والسؤال] :

أنَّ كثيرًا من الأخلاقِ التي لا تُحمَدُ في الشخصِ – بل يُذَمُّ عليها – تُحمَدُ في طَلَبِ العلم عليها – تُحمَدُ في طَلَبِ العلم كالمَلَقِ وتَركِ الاستحياءِ والذَّلِّ والتَّردُّد إلى أبوابِ العلماءِ ونحوها .

^{· (99·/}Y)(1)

وقد أُثِرَ عن بَعضِ السَّلَفِ قولُهم : ﴿ لَيْسَ الْمَلَقَ مَن أَخْلَاقِ الْمُؤْمَنِينَ إِلَّا فِي طَلَبِ الْعلم ﴾(١).

وقال ابنُ عبَّاس : ذَلَلتُ طالبًا فَعززتُ مطلوبًا .

وقال : وَجَدَتُ عَامَّةَ عَلَمِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَنَدَ هَذَا الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، إِنْ كَنْتُ لَأَقِيلُ عَنْدَ الْحَيِّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، إِنْ كَنْتُ لَأَقِيلُ عَنْدَ بَابِ أَحْدِهُم ، ولو شئتُ أُذِنَ لي ، ولكنْ أَبْتَغي بذلكَ طِيبَ نَفْسَهِ .

وقال أبو إسحاق : قال علي : كلمات لو رَحَلْتُم المَطِيَّ فيهنَّ لأَفنيتموهنَّ قبلَ أَن تُدرِكوا مثلَهنَّ : لا يَرجُونَّ عَبدٌ إلّا ربَّهُ ، ولا يَخافَنَّ إلّا ذَنْبَهُ ، ولا يَستحي مَن لا يَعلَمُ أَن يتعلَّم ، ولا يَستحي إذا سُئلَ عمّا لا يعلمُ أَن يقولَ : لا يَستحي مَن لا يَعلمُ أَن يقولَ : لا أعلم، واعلموا أنَّ منزلة الصَّبرِ من الإيمانِ كمنزلة الوَّاسِ من الجسَدِ ، فإذا ذَهَبَ الوَّاسُ ذَهَبَ الجَسَدُ ، وإذا ذَهَبَ الصَّبرُ ذَهَبَ الإيمانُ .

ومن كلامِ بَعضِ العُلماءِ^(٢): لا يَنالُ العلمَ مُستحيِ ولا مُتكبِّرٌ ؛ هذا يمنعُهُ حياؤهُ من التَّعلَّم ، وهذا يمنعهُ كِبْرُهُ .

وإنَّما مُحمِدَتْ هذه الأخلاقُ في طَلَبِ العلمِ لأَنَّها طريقٌ إلى تحصيلهِ ، فكانَت من كمالِ الرَّجلِ ومُفْضِيَةً إلى كمالهِ .

ومِن كلامِ الحَسَنِ : مَن استَتَرَ عَن طَلَبِ العلمِ بالحياءِ لَبِسَ للجَهلِ سربالَهُ ، فاقطَعوا سرابيلَ الحياءِ فإنَّهُ مَن رَقَّ وجهُهُ رَقَّ علمُهُ .

وقال الخليلُ: منزلَةُ الجَهلِ بينَ الحياءِ والأَنْفَةِ

⁽١) قارن بـ ٥ شعب الإيمان ، (٤/ ٢٢٤).

⁽٢) علَّقه البخاري في (صحيحه) (١/ ٣٧) من قول مُجاهد ..

ومن كلامِ عليَّ رَضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ : قُرِنَت الهَيبَةُ بالخَيبَةِ ، والحياءُ بالحِرمان .

وقال إبراهيئم لمنصور : سَلْ مسألةَ الحَمقى ، واحفَظ حِفظَ الأكياسِ ، وكذلكَ سؤالُ النَّاسِ هو عيبٌ ونقصٌ في الرَّجلِ ، وذِلَّةٌ تُنافي المروءَة إلّا في العلمِ ؛ فإنَّهُ عَينُ كمالهِ ومُروءَتهِ وعِزِّهِ ، كما قال بَعضُ أهلِ العلمِ : خَيرُ خصالِ الرَّجلِ السُّوْالُ عن العلم .

وقيلَ : إذا جَلَسْتَ إلى عالم فَسَلْ تَفَقُّهَا لا تَعَنُّتًا .

وقال رُوْبَةُ بنُ العجّاج : أُتيتُ النَسَّابَةَ البَكريَّ ، فقال : مَن أَنتَ ؟ قلت : أَنا ابنُ العَجَّاج، قال : قَصَّرْتَ وعرَّفْتَ ! لعلَّكَ كقومٍ إِنْ سَكَتُّ لم يسألوني ، وإِن تكلَّمتُ لم يَعُوا عَنِّي !؟ قلتُ : أرجو أَنْ لا أكونَ كذلكَ ، قال : ما أعداءُ المروءَةِ ؟ قلت : تخبرني، قال : بنو عمّ السُّوءِ ، إِنْ رأُوا حَسَنًا سَتَروهُ ، وإِنْ رَأَوْا السَّرَةُ ، وإِنْ رَأَوْا سَيّعًا أَذَاعُوهُ ، ثمّ قال : إِنَّ للعلمِ آفَةً ونَكَدًا وهُجنَةً ؛ فآفتُهُ نسيانُهُ ، ونكدُهُ الكذِبُ فيه ، وهُجْنَتُهُ نَسْرُهُ عندَ غير أهلهِ .

وأنشَدَ ابنُ الأعرابيّ :

ما أقرَبَ الأشياءَ حينَ يَسوقُها فَسَل الفَـقية تَكُن فَقيهًا مثلة فَسَديَّر العلم الذي تُفتي به ولقد يجدُّ المَرهُ وهو مُقصرُّ ذَهَبَ الرِّجالُ المُقتدى بفعالهم وبقيتُ في خَلَفٍ يُزيِّنُ بَعضُهم

قَدَرُ وأبعدَها إذا لَم تُقْدَرِ مَن يَسْعَ في علم بِذُلِّ يمهَرِ لا خَيْدَ في علم بِغَيرِ تَدَبُّرِ ويخيبُ جَدُّ المَرءِ غَيرَ مقصِّرِ والمُنكِرونَ لكلِّ أمرِ مُنكَرِ بعضا ليدفعَ مُعْوِرٌ عن مُعْوِر

وللعلم ستُّ مراتب :

أُوَّلُها: حسنُ السُّؤال.

الثَّانيَّةُ : مُحسنُ الإنصاتِ والاستماع .

الثَّالثَةُ: مُحسنُ الفَّهم .

الرَّابِعَةُ: الحِفظُ.

الخامسَةُ: التَّعليمُ.

السَّادسَةُ: - وهي ثمرتُهُ - وهي العَمَلُ به ومُراعاةُ حدودهِ .

فمِنَ النَّاسِ مَن يُحْرَمُهُ لَعَدَمِ مُسنِ سؤالهِ ؛ إمَّا أَنَّه لا يَسأَلُ بحالٍ ، أو يسأَلُ عن شيءِ وغيرهُ أهمُ منه ؛ كمَن يسأَلُ عن فُضولهِ التي لا يضرُّ جَهلُهُ بها ، ويدَعُ ما لا غنى لهُ عن معرفتهِ ، وهذه حالُ كثيرٍ من الجُهّالِ المتعلّمينَ .

ومنَ النَّاسِ من يُحْرَمُهُ لسوءِ إنصاتهِ ، فيكونُ الكلامُ والمُماراةُ آثَرَ عندهُ وأحبُ إليهِ من الإنصاتِ ؛ وهذه آفَةٌ كامنةٌ في أكثرِ النَّفوسِ الطَّالبَةِ للعلمِ ، وهي تمنعُهُم علما كثيرًا (١) ولو كانَ حَسَنَ الفهم .

ذكرَ ابنُ عبدالبَرِ (٢)عن بَعضِ السَّلفِ أَنَّهُ قال : مَن كَانَ حَسَنَ الفَهمِ رديءَ الاستماع لم يقم خيره بشرّهِ .

وذُكرَ عبدُاللَّهِ بن أحمدَ في كتابِ « العِلَل »(٣) لهُ قال : كانَ عُروَةُ بن الزُّير يُحِبُ مُماراةَ ابن عبَّاسٍ فكانَ يَخْزِنُ علمَهُ عنهُ ، وكانَ عُبَيْدُاللَّهِ بن

⁽١) صَدَقَ يرحمه اللَّه ، وهذا أُمرٌ مشاهدٌ ملموسٌ !

⁽٢) في و الجامع ، (١٩٩).

⁽ ٣) لم أرّه فيما راجعتُ مِن مطبوعتهِ .

عَبْداللَّه بن عُتبَةَ يُلَطِّفُ لهُ في السُّؤال فَيعِزُّهُ بالعلم عِزًّا .

وقال ابنُ جُريجٍ : لم أُستخرج العلمَ الذي استخرجتُ من عطاءِ إلَّا برِفْقي

وقال بَعضُ السَّلفِ : إذا جالَسْتَ العالِمَ فكُن على أن تَسمَعَ أحرَصَ منكَ على أن تَسمَعَ أحرَصَ منكَ على أن تقولَ .

وقَد قالَ اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَذِكرى لِمَن كَانَ لَهُ قَلَبُ أُو ٱلقَى السَّمعَ وهو شهيد ﴾ [ق: ٣٧] .

فتأمَّلُ ما تحتَ هذه الألفاظِ من كُنوزِ العلمِ وكيفَ تفتحُ مراعاتُها للعَبدِ أبوابَ العلمِ والهُدى ! وكيفَ يَنغلِقُ بابُ العلمِ عنهُ من إهمالها وعَدَمِ مراعاتها ! فإنَّهُ سبحانهُ ذَكَرَ عن آياتهِ المتلُوَّةِ المسموعةِ والمرتيَّةِ المشهودَةِ إِنَّما تكونُ تَذكرَةً لمَن كانَ لهُ قلبُ ؛ فإنَّ مَن عَدِمَ القَلبَ الواعي عن اللَّهِ لم ينتفعْ بكلِّ آيةٍ !

ومرورُ الآياتِ عليهِ كَطُلوعِ الشمسِ والقَمَرِ والنَّجومِ ومرورِها على مَن لا بَصَرَ لهُ ، فإذا كانَ له قلبُ كانَ بمنزلَةِ البَصيرِ إذا مَرَّتْ به المرئيَّاتُ فإنَّهُ يراها ، ولكنَّ صاحبَ القَلبِ لا يَنتفعُ بقلبهِ إلّا بأمرَين :

أحدهما: أن يُحضِرَهُ ويُشهِدَهُ لِمَا يُلقى إليهِ ، فإذا كانَ غائبًا عنهُ مسافرًا في الأمانيِّ والشهواتِ والخيالاتِ لا يَنتفعُ به ، فإذا أحضَرَهُ وأشهَدَهُ لم يَنتفعْ إلَّا بأن يُلقى سمعَهُ ويُصغى بكُلِّيَّتهِ إلى ما يُوعَظُ به ويُرشَدُ إليهِ .

وها هنا ثلاثَةُ أمور :

أحدها : سلامَةُ القَلبِ وصحَّتُه وقَبولُه .

الثَّاني : إحضارُهُ وجَمْعُهُ ومنعُهُ منَ الشرودِ والتَّفرُقِ .

الثَّالَث : إِنْقَاءُ السَّمِعِ وإِصِعَاوُهُ ، والإِقبالُ على الذِّكر .

فَذَكَرَ اللَّهُ تعالى الأُمُورَ الثلاثةَ في هذه الآيةِ .

قال ابنُ عطيَّةً (١): القلبُ هُنا عبارَةً عن العَقلِ ؛ إذ هو محلَّهُ ، والمعنى : لمَن كانَ لهُ قلبٌ واع ينتفعُ به

قال : وقال الشُّبْلي : قلبٌ حاضرٌ مع اللَّهِ لا يغفلُ عنهُ طرفَةَ عَينِ .

وقولُه : ﴿ أَو القَّى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق : ٣٧]، معناهُ : صَرَفَ سَمَعُهُ إلى هذه الأنباءِ الواعظَةِ ، وأثبتَهُ في سمعهِ ، فذلكَ إلقاءً له عليها ، ومنهُ قولُه : ﴿ وَالقَيتُ عَلَيكَ نَحَبَّةً مِنِّي ﴾ [طه : ٣٩]، أي : أثبتُها عليكَ .

وقولُه : ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ قال بَعضُ المتأوّلينَ : معناهُ : وهو شاهدٌ مُقبِلٌ على الأَمرِ غَيرُ مُعرضِ عنهُ ولا مُفكّرِ في غَيرِ ما يَسمعُ .

قال : وقال قتادَةُ : هي إشارَةٌ إلى أهلِ الكتابِ ، فكأنَّهُ قال : إنَّ هذه العبَرَ لَتَذكرَةٌ لمَن له فَهمٌ فتَدبَّرَ الأمرَ ، أو لمَن سَمعها من أهلِ الكتابِ فَشهِدَ بصحّتها لعلمهِ بها من كتابِ التَّوراةِ وسائرِ كتبِ بني إسرائيل .

قال : فَ ﴿ شهيدٌ ﴾ على التّأويل الأوّلِ من المشاهَدَةِ ، وعلى التّأويلِ الثَّاني من الشهادَةِ .

وقالَ الزَّجَامُج : معنى ﴿ مَنْ كَانَ لِهُ قَلْبٌ ﴾ : مَن صَرَفَ قَلْبَهُ إِلَى التَّفَهُم ،

⁽١) في (تفسيره) (١٥ / ١٨٨).

أَلَا ترى أنَّ قولَهُ : ﴿ صُمَّ بِكُمْ عُميٌ ﴾ أنَّهُم لم يَستمعوا استماعَ مستفهم مُسترشد فجُعِلوا بمنزلَةِ من لم يَسمع ، كما قال الشاعر :

..... أصمُ عمَّا شاءَهُ سَميعُ

ومعنى ﴿ أَو ٱلقى السَّمعَ ﴾ استمعَ ولم يَشْغَل قلبَهُ بغَيرِ ما يستمعُ ، والعَرَبُ تقولُ : ٱلقِ إليَّ سمْعَكَ ، أي : استمع منِّي ، ﴿ وهو شهيدٌ ﴾ أي : قلبُهُ فيما يسمعُ .

قال : وجاءَ في التَّفسير أَنَّهُ يَعني بهِ أهلَ الكتابِ الذينَ عندهم صفَةُ النَّبيِّ عَلَيْكُ. فالمعنى : أو ألقى السَّمعَ وهو شهيدٌ أنَّ صفَةَ النَّبيِّ عَلَيْكُ في كتابهِ .

وأَيضًا ؛ فإِنَّ الآيةَ تضمنَّتْ تقسيمًا وتزديدًا بين قسمينِ ؛ أَحدُهما : مَن كان له قلبٌ ، والثَّاني : مَن أَلقى السَّمعَ وحَضَرَ بقلبهِ ولم يَغب ، فهو حاضِرُ القَلب شاهِدُهُ لا غائبُهُ .

وهذا – واللَّهُ أعلم – سرُّ الإتيانِ بـ ﴿ أُو ﴾ دونَ الواو ؛ لأنَّ المنتفعَ بالآياتِ من النَّاسِ نوعان :

أحدهما: ذو القلبِ الواعي الزَّكي الذي يكتفي بهدايتهِ بأدنى تنبيهِ ولا يحتاجُ أَنْ يَستجلبَ قلبَهُ ويُحضِرَهُ ويجمّعَهُ مِن مواضعِ شتاتهِ، بل قلبُهُ واعٍ زكيَّ قابلٌ للهُدى غَيرُ معرضِ عنهُ، فهذا لا يحتاجُ إلّا إلى وصولِ الهُدى إليهِ فَقَط؛ لكمالِ استعدادهِ وصحّةِ فطرتهِ ، فإذا جاءَهُ الهُدى سارَعَ قلبُهُ إلى قَبولهِ كأنَّهُ كانَ مكتوبًا فيهِ ، فهو قد أدركهُ مُجملًا ثمَّ جاءَ الهدى بتفصيلِ ما شهدَ قلبُهُ بصحّتهِ مجملًا . وهذه حالُ أكمل الخَلْقِ استجابَةً لدعوةِ الرُّسلِ ، كما هي حالُ الصدّيقِ وهذه حالُ أكمل الخَلْقِ استجابَةً لدعوةِ الرُّسلِ ، كما هي حالُ الصدّيقِ

الأكبَر رضى اللَّهُ عنهُ .

النَّوعُ الثَّاني : مَنْ ليسَ له هذا الاستعدادُ والقبولُ ؛ فإذا ورَدَ عليهِ الهُدى أصغى إليهِ بسمعهِ وأحضَرَ قلبَهُ وجمعَ فكرتَهُ عليهِ وعلم صحَّتَهُ وحُسنَهُ بنظرهِ واستدلالهِ ، وهذه طريقَةُ أكثرِ المستجيبينَ ، ولهم نُوِّعَ ضَربُ الأمثالِ وإقامَةُ الحُجَج ، وذِكرُ المعارضاتِ والأجوبَةِ عنها ، والأوَّلونَ هم الذينَ يُدْعَوْنَ بالموعظةِ الحَسنَةِ ، فهؤلاءِ نوعا المُستجيبين .

وأمَّا المُعارِضونَ المُدَّعونَ للحقِّ فنوعان :

نُوعٌ يُدْعَوْنَ بالـمُجادَلَةِ بالتي هي أحسَنُ ، فإنِ استجابوا وإلّا فالجُالدَةُ ؛ فهؤلاءِ لا بُدَّ لـهم من جدالِ أو جِلادٍ .

ومَن تأمَّلَ دعوَةَ القرآنِ وبحدَها شاملَةً لهؤلاءِ الأقسامِ ، مُتناولةً لها كلها ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَدعُ إلى سَبيلِ ربِّكَ بالحكمَةِ والمَوعظَةِ الحَسنَةِ وجادِلْهُم بالتي هيَ أحسَنُ ﴾ [النحل : ١٢٥] .

فهؤلاءِ المَدْعُؤُونُ بالكلامِ .

وأمَّا أهلُ الجِلاد فهم الذين أمَرَ اللَّهُ بقتالهم حتى لا تكونَ فتنَةً ويكونَ الدِّينُ كلَّهُ للَّهِ(١).

وأمَّا مَن فسَّرَ الآيَةَ بأنَّ المرادَ بِ ﴿ مَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ هو المُستَغني بفطرتهِ عن علم المَنطقِ وهو المؤيَّدُ بقوَّةٍ قُدْسيَّةٍ ينالُ بها الحدَّ الأوسَطَ بسرعَةٍ فهو لكمالِ فطرتهِ مُستغنِ عن مُراعاةٍ أوضاعِ المنطقِ ! والمرادُ بـ ﴿ مَن ألقى السَّمعَ وهو شهيدٌ ﴾ من ليسَت لهُ هذه القوَّةُ ؛ فهو محتاجٌ إلى تعلَّم المنطق ليوجبَ له مراعاته، وإصغاءَهُ إليهِ أن لا يَزيغَ في فكرهِ ! وفسَّرَ قولَهُ : ﴿ أَدعُ إلى

⁽١) كما في آية ١٩٣ من سورة البقرة .

سبيلِ ربُّكَ بالحكمة ﴾ أنَّها القياسُ البرهانيُ ! و ﴿ الموعظَة الحسنَة ﴾ القياسُ الخطابيُ ! ﴿ وجادلهم بالتي هي أحسَنُ ﴾ القياسُ الجدليّ !

فهذا ليسَ من تفاسير الصَّحابَةِ ولا التَّابعينَ ولا أحدٍ مِن أَثَمَّةِ التَّفسير ، بل ولا من تفاسير المُسلمين ، وهو تحريفٌ لكلامِ اللَّهِ تعالى ، وحَمْلُ لهُ على اصطلاح المنطقيَّةِ المبخوسَةِ الحظِّ منَ العَقلِ والإيمانِ .

وهذه من جنسِ تفاسيرِ القرامطَةِ والباطنيَّةِ وغُلاةِ الإسماعيليَّة لِمَا يُفسُّرُونَهُ من القرآن ويُنزلونَهُ على مذاهبهم الباطلَةِ .

والقرآنُ بريءٌ من ذلكَ كلِّهِ ، مُنزَّةٌ عن هذه الأباطيل والهِذْياناتِ . وباللَّهِ التَّوفيق .

والمقصودُ بيانُ حرمانِ العلم من هذه الوجوهِ الستَّة :

أحدُها: تركُ السُّؤال.

الثَّاني : سوءُ الإنصاتِ وعَدَمُ إلقاءِ السَّمع .

الثَّالَثُ : سوءُ الفهم .

الرَّابعُ: عَدَمُ الحفظ.

الخامس: عَدَمُ نشرهِ وتعليمهِ؛ فإنَّ من خَزَنَ علمَهُ ولم ينشرهُ ولم يُعلِّمُهُ ابتلاهُ اللَّهُ بنسيانهِ وذهابهِ منهُ جزاءً من جنسِ عملهِ ، وهذا أمرٌ يَشهدُ به الحِسُّ والوجودُ . النَّادس: عَدَمُ العمل به ؛ فإنَّ العملَ به يُوجِبُ تذكَّرَهُ وتدبُّرَهُ ومُراعاتَه

الشّادس : غدم العملِ به ؛ فإن العمل بهِ يُوجِبُ تَد دَرُهُ وَلَا والنَّظرَ فيهِ ، فإذا أهمَلَ العمَلَ به نَسِيَهُ .

قال بَعضُ السَّلَفِ : كنَّا نَستعينُ على حفظِ العلم بالعملِ به (١).

⁽١) رواه الخطيب في (اقتضاء العلم العَمَل) (١٤٩) .

وأمَّا قولُهُ تعالى : ﴿ واتَّقوا الله وَيعُلِّمُكُم الله ﴾ [البقرة : ٢٨٢]، فليسَ من هذا البابَ ، بل هما مجملتان مُستقلّتان : طلبيّّة ؛ وهي الأمرُ بالتّقوى ، وخبريّّة ؛ وهي قولُه تعالى : ﴿ وَيُعلِّمُكُم الله ﴾ أي : ما تَتَّقونَ ، وليستَ جوابًا للأمرِ بالتّقوى ، ولو أُريدَ بها الجزاءُ لأتى بها مجزومَة مُجرّدةً عن الواو ، فكانَ يقولُ : (فاتّقوا اللّهُ يعلّمُكُم) أو : (إنْ تَتَّقوهُ يُعلّمُكُم) كما قال : ﴿ إِنْ تَتَّقوا الله يجعَلْ لكم فرقانًا ﴾ [الأنفال : ٢٩]، فتدبّرُهُ (٢٠) .

٥ الوجه الحادي والعشرون بعد المِئة: [العالم وغيره لا يستويان]:
أنَّ اللَّه سبحانه نفى التَّسويَة بين العالِم وغيره ، كما نفى التَّسويَة بين الخبيثِ والطَّيِّبِ ، وبينَ الأعمى والبصير ، وبينَ النُّورِ والظُّلمَةِ ، وبينَ الظِّلِّ والحَرُورِ ، وبينَ أصحابِ الجنَّةِ وأصحاب النَّارِ ، وبينَ الأبكمِ العاجزِ الذي لا يقدرُ على شيءٍ ومن يأمُرُ بالعَدلِ وهو على صراطٍ مُستقيمٍ ، وبينَ المؤمنين والكُفَّارِ ، وبينَ الذينَ آمَنوا وعملوا الصَّالحاتِ والمُفسدينَ في الأرضِ ، وبينَ المرقين والمُقين والفجّار ...

⁽١) رواه الخطيب في ﴿ الاقتضاء ﴾ (٤١) عن ابن المُنْكَدِر .

⁽ ٢) قارن بِـ (تَمْييز المخطوطين عن المحرومين) (ص ١١٦) للمعصومي – بتحقيقي .

فهذه عَشرَةُ مواضعَ في القرآنِ^(۱) نَفى فيها التَّسويَةَ بين هؤلاءِ الأصنافِ ، وهذا يدُلُّ على أنَّ منزلَة العالِمِ من الجاهلِ كمنزلَةِ النَّورِ من الظَّلمَةِ ، والظَّلِّ من الحَرُور ، والطَّيِّبِ من الحَبيثِ .

ومنزلةُ كلِّ واحدٍ من هذه الأصنافِ مع مُقابِلهِ .

وهذا كافٍ في شَرفِ العلمِ وأهلهِ، بل إذا تأمَّلْتَ هذه الأصنافَ كلَّها ، ووَجَدْتَ نَفيَ التَّفضيلُ وانتَفَت المساواةُ .

٥ الوجهُ الثاني والعشرون بعد المِئة : [العلمُ سبيلُ النجاةِ] :

أنَّ سُليمانَ لمَّا توعَّدَ الهُدْهُدَ بأنْ يُعَذِّبَهُ عذابًا شديدًا أو يذبَحَهُ ؛ إنَّما نجا منه بالعلم ، وأَقْدَمَ عليهِ في خطابهِ لهُ بقولهِ : ﴿ أحطتُ بما لم تُحِط بهِ ﴾ [النَّمل : ٢٢] ، وهذا الخطابُ إنَّما جرَّأَهُ عليهِ العلمُ ، وإلّا فالهُدهُد مع ضعفهِ لا يتمكَّنُ في خِطابهِ لِسُلَيمانَ مع قوّتهِ بمثل هذا الخِطَابِ لولا سلطانُ العلم .

ومن هذا الحكايّة المشهورة أنَّ بعض أهلِ العلم سُئلَ عن مسألة ؟ فقال : لا أعلمها ، فقال أحدُ تلامذته : أنا أعلم هذه المسألة ، فَغَضِبَ الأستاذُ وهم به، فقال له : أيُها الأستاذُ ! لستَ أعلم من سليمانَ بنِ داودَ ولو بَلَغْتَ في العلم ما بلغتَ ، ولستُ أنا أجهلَ من الهدهدِ وقد قال لسليمان : ﴿ أحطتُ بما لم تُحِط به ﴾ فلم يَعتَبُ عليهِ ولم يُعنَّفُهُ .

الوجه الثالث والعشرون بعد المِئة: [العلم شَرَفٌ لصاحبه]:
 أَنَّ مَن نالَ شيئًا مِن شرفِ الدُّنيا والآخرَةِ فإنَّما نالَهُ بالعلم .

⁽١) والآياتُ في ذلك معروفةً .

وتأمَّلُ ما حَصَلَ لآدمَ من تَمْييزِهِ على الملائكَةِ واعترافِهم له بتعليمِ اللَّهِ لهُ الأسماءَ كلَّها ، ثمَّ ما حَصَلَ لهُ مِن تدارُكِ المُصيبَةِ والتَّعويضِ عن شكنى الجنَّةِ عَمْ ما حَصَلَ لهُ مِن تدارُكِ المُصيبَةِ والتَّعويضِ عن شكنى الجنَّةِ عَمْ العَلْم الكلمات التي تلقَّاها من ربِّهِ .

وما حَصَلَ ليوسُفَ من التَّمكين في الأرضِ والعزَّةِ والعظمَةِ بعلمهِ بعبارِةِ (۱) تلكَ الوُويا ، ثمَّ علمهِ بوجوهِ استخراج أخيهِ من إخوتهِ بما يُقِرُّونَ به ويَحكُمونَ هم بهِ ، حتى آلَ الأمرُ إلى ما آل إليهِ من العِزِّ والعاقبَةِ الحميدةِ وكمالِ الحالِ التي توصَّلَ إليها بالعلمِ ، كما أشارَ إليه سبحانهُ في قولِه : ﴿ كذلكَ كِذنا ليوسفَ ما كانَ لياخُذَ أخاهُ في دينِ المَلِك إلّا أنْ يشاءَ اللهُ نرفعُ درجاتٍ مَن نشاءُ وفَوقَ كلِّ ذي علم عليمٌ ﴾ [يوسف : ٢٦]، جاءَ في تفسيرها : نرفعُ درجاتِ مَن نشاءُ بالعلم كما رفعنا درجة يوسف على إخوتهِ بالعلم .

وقال في إبراهيم عَلِيْكَ : ﴿ وَتَلَكَ حُجُّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمُهِ نَرْفَعُ درجاتِ مَن نشاءُ ﴾ [الأَنعام : ٨٣] .

فهذه رِفعَةً بعلم الحُجَّةِ ، والأَوَّلِ رِفعَةً بعلم السَّياسَةِ .

وكذلكَ مَا خَصَلَ للخَضِر بسبَبِ علمهِ مَن تَلْمَذَةِ كَلَيْمِ الرَّحَمَّنِ لَهُ وَلَلْقَهِ مَعْهُ فَي السُّؤَالُ ، حتى قال : ﴿ هَلَ ٱتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعلِّمَنِ مَمَّا عُلِّمْتَ وَلَلْقَالِ ، حتى قال : ﴿ هَلَ ٱتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعلِّمَنِ مَمَّا عُلِّمْتَ وَلَلْمُ مَعْهُ فَي السُّؤَالُ ، حتى قال : ﴿ هَلَ ٱتَّبِعُكَ عَلَى أَن تُعلِّمَنِ مَمَّا عُلِّمْتَ وَلَا الْكَهْفَ : ٦٦] .

وكذلكَ ما حَصَلَ لشليمانَ من علمِ منطقِ الطَّيرِ حتى وَصَلَ إلى مُلْكِ سبأُ وقَهَرَ مَلِكَتَهم واحْتَوىٰ على سريرِ مُلكها، ودخولها تحتَ طاعتهِ ، ولذلكَ قال : ﴿ يَا أَنِّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنطِقَ الطَّيرِ وأُوتينا من كلَّ شيءٍ إنَّ هذا لهو الفَضلُ

⁽١) أَيْ : بتعبير .

المُبين ﴾ [النمل: ١٦] .

وكذلك ما حَصَلَ لداود من علم نَسْجِ الدَّروعِ من الوقايَةِ من سلاحِ الأُعداء .

وعدَّدَ سبحانه هذه النَّعمَة بهذا العلم على عبادهِ فقال : ﴿ وَعَلَّمْناهُ صَنعَةَ لَبُوسٍ لكُم لِتُحصِنَكُم مِنْ باسِكُم فَهَل أنتُم شاكرون ﴾ [الأنبياء : ٨٠] . وكذلك ما حَصَلَ للمسيحِ من علمِ الكتابِ والحِكمَةِ والتَّوراةِ والإنجيلِ ما رَفَعَهُ اللَّهُ بهِ إليهِ وفضَّلَهُ وكَوَّمَهُ .

وكذلكَ ما حَصَلَ لسيِّدِ ولدِ آدم عَلَيْكُ من العلمِ الذي ذَكَرَهُ اللَّهُ به نعمةً عليهِ ، فقال : ﴿ وَأُنزَلَ اللهُ عليكَ الكتابَ والحكمَةَ وعلَّمَكَ ما لم تكن تعلم وكانَ فَضلُ اللَّهِ عليكَ عظيمًا ﴾ [النَّساء : ١١٣] .

الوجة الرابع والعشرون بعد المِئة: [العلمُ سبيل الكمال]:

أَنَّ اللَّهَ سبحانهُ أَثنى على إبراهيمَ خليلهِ بقولهِ تعالى : ﴿ إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمَّةً قَانِتًا للهِ حنيفًا ولم يكن من المشركين شاكرًا لأنعُمهِ الْجتباهُ ﴾ [النحل : أُمَّةً قانِتًا للهِ حنيفًا ولم يكن من المشركين شاكرًا لأنعُمهِ الْجتباهُ ﴾ [النحل : 1۲۰ - ۱۲۱] .

فهذه أربعةُ أنواعٍ من الثّناءِ ؛ افتتحها بأنَّهُ أُمَّةً ، والأُمَّةُ هو القُدوَةُ الذي يُؤتمُّ به، قال ابن مسعود : والأُمَّةُ المعلّمُ للخيرِ^(۱)، وهي فُعلةً من الاتتمام ، كقُدوَةِ وهو الذي يُقتَدى به .

والفَرقُ بينَ الأُمَّةِ والإمام من وجهَين :

⁽١) رواه الطَّبراني في « الكبير » (٩٠٠٧)، وعبدالرزَّاق في « تفسيره » (٢ / ٣٦١) . وانظر « الدر المنثور » (٥ / ١٣٦) .

أحدهما: أنَّ الإمامَ كُلُّ ما يُؤتَّمُ به سواءً كانَ بقصدهِ وشعورهِ أَوْ لا ؛ ومنه سُمِّي الطَّريقُ إمامًا ، كقولهِ تعالى : ﴿ وإنْ كانَ أصحابُ الأيكةِ لظالمين فانتَقمنا منهم وإنْهُما لَبِإمامٍ مُبينٍ ﴾ [الحجر : ٧٨ - ٧٩]، أي : بطريق واضح لا يَخفى على السَّالكِ .

ولا يُسمَّى الطُّرِيقُ أُمَّةً .

الثَّاني : أنَّ الأُمَّةَ فيهِ زيادَةُ معنى ؛ وهو الذي جَمَعَ صفاتِ الكمالِ من العلمِ والعملِ بحيثُ بقي فيها فَردًا وحدَهُ ، فهو الجامعُ لخصالِ تفرَّقَت في غيرهِ ، فكأنَّهُ بايَنَ غَيرَهُ باجتماعِها فيهِ وتفرُقِها أو عدمِها في غيرهِ .

ولفظُ الأُمَّةِ يُشعِرُ بهذا المعنى، لِمَا فيه من الميمِ المُضعَّفَة الدَّالَّةِ على الضَّمِّ بمَخرِجها وتكريرها ، وكذلكَ ضمُّ أُوَّلهِ ؛ فإنَّ الضَّمَّة من الواوِ ومَخرجُها ينضمُّ عندَ النَّطقِ بها ، وأتى بالتَّاءِ الدَّالَّةِ على الوحدةِ كالغُرفَةِ واللَّقمَةِ ، ومنه الحديثُ : « إنَّ زَيدَ بن عمرو بن نُفيلِ يُبعَثُ يومَ القيامَةِ أُمَّةً وحدَهُ »(١).

فالضمُّ والاجتماعُ لازمٌ لمعنى الأُمَّةِ ، ومنهُ سُمِّيَت الأُمَّةُ التي هي آحادُ الأُمَم ؛ لأنَّهُم النَّاسُ المجتمعون على دينِ واحدٍ أو في عَصرٍ واحدٍ .

َ الثَّاني :قولُهُ : ﴿ قانتًا لله ﴾ ، قال ابنُ مسعود : القانتُ المطيعُ ، والقُنوتُ يُفسَّر بأشياءَ كلُّها ترجعُ إلى دوام الطَّاعَةِ .

وللقَدْرِ المرفوعِ من الحديث - وهو الذي أُورده المصنِّفُ - شواهدُ عدّة .

⁽ ١) رواه أَبو يَعْلَىٰ (٩٧٣) عن سعيد بن زَيْد بسندِ حسَّنه الهيثميُّ في ﴿ الْمُجمّع ﴾ (١) رواه أَبو يَعْلَىٰ (٩٧٣) عن سعيد بن زَيْد بسندِ حسَّنه الهيثميُّ في ﴿ الْمُجمّع ﴾

وقد رُويتْ زيادةٌ في هذا الحديثِ مُنكرة ، كما تراها ونَقْدَها في حاشية (معجم الطبراني الكبير » (١ / ١٥١ – ١٥٢ – ط٢) للأَخ الشيخ حمدي السلفي ، والتعليق على (فقه السيرة » (٨٥ – ٨٦) لشيخنا العلامة الأَلباني .

الثَّالَث : قولُهُ : ﴿ حنيفًا ﴾ ، والحنيفُ المُقبِلُ على اللَّهِ ، ويلزمُ هذا المعنى ميلُهُ عمَّا سواهُ ، فالمَيلُ لازمُ معنى الحنيفِ ، لا أنَّهُ موضوعُهُ لغَةً .

الرَّابع: قولُه: ﴿ شَاكِرًا لأَنْهُمهِ ﴾، والشَّكْرُ للنَّعَمِ مبنيٌّ على ثلاثَةِ أَركانِ: الإِقرارُ بالنِّعمَةِ وإضافتُها إلى المنعِمِ بها ، وصرفُها في مرضاتهِ ، والعملُ فيها بما يُحِبُ ، فلا يكونُ العَبدُ شاكرًا إلّا بهذه الأشياءِ الثَّلاثَة .

والـمقصودُ أنَّهُ مدَّ خليلَهُ بأربَعِ صفاتِ كلُّها تَرجعُ إلى العلمِ ، والعملِ بموجبهِ ، وتعليمهِ ونشرهِ .

فعادَ الكمالُ كُلُّهُ إلى العلم والعملِ بموجبهِ ودعوةِ الخلقِ إليهِ .

○ الوجة الخامس والعشرون بعد المِئة: [العلمُ طريقُ البَركة]:
 قولُه سبحانةُ عن المسيحِ أنَّةُ قال: ﴿ إِنِّي عَبدُ اللهِ آتانِيَ الكتابَ وجَعَلني نبيًّا وجَعَلَني مُباركًا أينما كنتُ ﴾ [مريم: ٣٠ - ٣١]، قال سُفيانُ بن عُتينَة: جَعَلَني مباركًا أينما كنتُ ، قال: مُعلَّمًا للخيرِ ؛ وهذا يدُلُّ على أنَّ تَعليمَ الرَّجلِ الخَيرِ هو البَرَكَةُ التي جَعَلها اللَّهُ فيهِ ، فإنَّ البَرَكَة مُحصولُ الخَيرِ ونماؤهُ ودوامُهُ .

وهذا في الحقيقة ليسَ إلّا في العلمِ الموروثِ عن الأنبياءِ وتعليمهِ ، ولهذا سمّى سبحانهُ كتابَهُ مُباركًا ، كما قال تعالى : ﴿ وهذا ذِكْرُ مُبارَكُ أُنزلناهُ ﴾ [الأنبياء : ٥٠]، وقال : ﴿ كتابُ أُنزلناهُ إليكَ مباركٌ ﴾ [ص : ٢٩]، وقال : ﴿ كتابُ أُنزلناهُ إليكَ مباركٌ ﴾ [ص : ٢٩]، ووَصَفَ رسولَهُ بأنّهُ مُباركٌ كما في قولِ المسيحِ : ﴿ وجَعَلني مُباركًا أينما كُنتُ ﴾ [مريم : ٣١] فبركة كتابهِ ورسولهِ هي سببُ ما يحصُلُ بهما من العلم والهدى والدَّعوة إلى اللهِ .

الوجة السادس والعشرون بعد الممئة: [العلم موروث الأجر]:
 ما في « الصَّحيح » (١) عن أبي هُرَيرَة رضيَ اللَّهُ عنهُ عن عَيَالِيَّةِ أَنَّهُ قال :
 « إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقَطَعَ عملُهُ إلّا من ثلاث : صَدَقَةٍ جاريةٍ ، أو علمٍ ينتفعُ بهِ ،
 أو ولد صالح يَدعو لهُ » .

وهذا من أعظم الأدلَّة على شرفِ العلمِ وفضلهِ وعِظَمِ ثَمَرتهِ ؛ فإنَّ ثوابَهُ يَصِلُ إلى الرَّجلِ بعدَ موتهِ ما دامَ يَنتَفعُ بهِ ، فكأنَّهُ حيَّ لم ينقطع عملُهُ معَ ما لَهُ من حياةِ الذِّكرِ والثَّناءِ ، فَجَرَيانُ أَجرهِ عليهِ إذا انقطعَ عن النَّاسِ ثوابُ أعمالهم حياةً ثانيَةً .

وخَصَّ النَّبِيُّ عَلِيْكُ هذه الأشياءَ الثَّلاثَة بوصولِ الثَّوابِ مِنها إلى الميِّتِ لأَنَّهُ سببٌ لحصولها ، والعَبدُ إذا باشرَ السَّبَبَ الذي يتعلَّقُ به الأمرُ والنَّهيُ يترتَّبُ عليهِ مُسَبِّبُهُ وإنْ كانَ خارجًا عن سعيهِ وكسبهِ ، فلمّا كانَ هو السَّبَبَ في حصولِ هذا الوَلدِ الصَّالحِ والصَّدَقةِ الجاريةِ والعلمِ النَّافعِ جرى عليهِ ثوابُهُ وأَجْرُهُ لتسبُّبهِ فيهِ ، فالعَبدُ إنَّما يُثابُ على ما باشَرَهُ أو على ما تولَّدَ منهُ .

وقَد ذكرَ تعالى هذينِ الأصلينِ في كتابهِ في سورَةِ براءَة [٢٠] ، فقال : ﴿ ذلكَ بأَنْهُم لا يُصيبهُم ظَمَأً ولا نَصَبُ ولا مَخْمَصَةً في سبيلِ اللهِ ولا يَطَنُونَ مَوطئًا يَغيظُ الكُفَّارَ ولا ينالونَ من عَدُوِّ نَيلًا إلّا كُتِبَ لهم بهِ عَمَلٌ صالحُ إنَّ الله كَ لا يُضيعُ أَجرَ المُحسنين ﴾ .

فهذه الأمورُ كلُّها مُتَوَلِّداتٌ عن أفعالهم ، غَيرُ مقدورَةِ لهم ، وإنَّما المقدورُ لهم أسبابُها التي باشروها .

⁽١) رواه مسلم (برقم : ١٦٣١) .

ثمَّ قال : ﴿ وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغيرَةً وَلا كَبيرَةً وَلا يَقطَعُونَ وَاديًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم لِيَجْزِبُهُم اللَّهُ أُحسَنَ ما كانوا يَعمَلُونَ ﴾ [التوبة : ١٢١]، فالتَّفقَةُ وقطعُ الوادي أفعالٌ مقدورَةً لهم ...

وقالَ في القسمِ الأُوَّلِ : ﴿ كُتبَ لهم بهِ عملٌ صالحٌ ﴾؛ لأَنَّ المتولِّدَ حاصلٌ عن شيئين : أفعالِهم وغيرها ، فليسَت أفعالُهم سببًا مُستقلًّا في حصولِ المتولِّدِ ، بل هي جزءٌ من أجزاءِ السَّبَبِ ، فَيُكتبُ لهم من ذلكَ ما كانَ مقابلًا لأفعالهم .

وأيضًا ؛ فإنَّ الظَّمَأُ والنَّصَبَ وغَيْظَ العَدُوِّ ليسَ من أفعالهم ، فلا يُكتَبُ لهم نفشهُ ، ولكنْ لمَّا تولَّدَ عن أفعالهم كُتِبَ لهم به عملَ صالحٌ .

وأمَّا القسمُ الآخَرُ: وهو الأفعالُ المقدورَةُ نَفْسُها - كالإَنْفاقِ وقَطعِ الوادي - فهو عملٌ صالحٌ فَيُكتبُ لهم نفشهُ ؛ إذ هو مقدورٌ لهم حاصلٌ بإرادتهم وقدرتهم ، فعادَ الثَّوابُ إلى الأسبابِ المقدورَةِ والمتولِّدِ عنها ، وباللَّهِ التَّوفيق .

٥ الوجهُ السابع والعشرون بعد المِئة : [العلمُ سبيلُ العَفْوِ] :

ما ذكرهُ ابنُ عَبدِالبرِّ^(۱)عن عبداللَّهِ بن داودَ ، قال : إذا كانَ يومُ القيامَةِ عَزَلَ اللَّهُ تباركَ وتعالى العلماءَ عَن الحسابِ فيقول : ادخلوا الجنَّةَ على ما كانَ فيكُم إنِّي لم أجعَل علمي فيكُم إلَّا لخيرِ أردتُهُ بكُم .

فإنْ قيلَ : فقواعدُ الشرعِ تَقتَضي أن يُسامحَ الجاهلُ بما لا يُسامَحُ به العالِم ، وأنَّهُ يُغفَرُ له ما لا يُغفَرُ للعالِم ؛ فإنَّ مُحجَّةَ اللَّهِ عليهِ أقومُ منها على الجاهلِ ، وعِلْمُهُ بقبحِ المعصيةِ وبُغضِ اللَّهِ لها وعقوبِته عليها أعظمُ من علم

⁽١) في « جامع بيان العلم » (٢٣١)، وعبدالله بن داود هو الحُرَيْبي؛ من ثقات عُبّاد المسلمين .

الجاهل ، ونعمَةُ اللَّهِ عليهِ بما أودَعَهُ من العلم أعظمُ من نعمتهِ على الجاهلِ .

وقد دلّت الشريعة وحكم الله على أنَّ مَن مُحِييَ بالإنعامِ وخُصَّ بالفَضلِ والإكرامِ ثمَّ أسامَ نَفسَهُ مَعَ ميلِ الشهواتِ ، فأرتَعها في مراتعِ الهَلكاتِ ، وتجرَّأ على انتهاكِ الحُرُماتِ ، واستخفَّ بالتَّبِعاتِ والسيِّئاتِ ، أنَّهُ يُقابَلُ من الانتقامِ والعَثْبِ بما لا يُقَابَلُ به مَن ليسَ في مرتبتهِ .

وعلى هذا جاءَ قولُهُ تعالى : ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِيِّ مَنَ يَأْتِ مِنكُنُّ بِفَاحِشَةٍ مُبِيِّنَةٍ يُصَاعَفُ لِهَا الْعَذَابُ ضِعفَينِ وكَانَ ذلكَ على اللَّهِ يَسَيرًا ﴾ [الأحزاب : ٣٠] ، ولهذا كانَ حدُّ الحرِّ ضِعْفَيْ حدِّ العَبدِ في الزِّنَا والقَذْفِ وشُربِ الخَمرِ لكمالِ النَّعْمَةِ على الحُرِّ .

وقال بعضُ السَّلفِ: يُغفَرُ للجاهلِ سَبعونَ ذنبًا قبلَ أَن يُغفرَ للعالِمِ ذَنبٌ . وقال بعضُهم أيضًا: إنَّ اللَّهَ يُعافي الجهَّالَ ما لا يُعافي للعُلَماء (١٠).

فَالْجُوابُ : إِنَّ هذا الذي ذكرتُمُوهُ حقَّ لا ريبَ فيهِ ، ولكنَّ مِن قواعدِ الشرعِ والحِكمَةِ أيضًا أنَّ مَنْ كثرَت حسناتهُ وعظمت ، وكانَ لهُ في الإسلامِ تأثيرٌ ظاهرٌ فإنَّهُ يُحْتَمَلُ لهُ ما لا يُحتملُ لِغيرهِ ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيرهِ ؟ فإنَّ المعصيةَ خَبَثٌ ، والماءُ « إذا بَلَغَ قلَّتينِ لم يحمل الخَبَثَ »(٢)، بخلافِ الماءِ فإنَّ المعصيةَ خَبَثٌ ، والماءُ « إذا بَلَغَ قلَّتينِ لم يحمل الخَبَثَ »(٢)، بخلافِ الماءِ

⁽١) انظر (ذمّ من لا يعمل بعلمه) (١١) لابن عساكر - بتحقيقي .

⁽ ٢) إِشَارَة إِلَى الحَدَيث المشهّور (إِذَا بلغ الماء قُلَّتين لم يحمل الحبث) ، وهو حديث صحيح ؛ صححه جماعة كبيرة مِن أَهل العلم ، منهم الشافعي ، وأحمد ، وابن خزيمة ، وابن حبّان ، والدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهم كثير .

وللحافظ العلائي « جزءٌ » في تخريجهِ وتصحيحِه ، طُبع بتحقيق أَخينا في اللَّهِ الشيخ أَبي إسحاق الحُويني ، وفَّقه اللَّهُ .

وَمُرادَ اللَّوُلُّفِ مِنْ الاسْتدلالِ به أَنَّ مَن بَلَغَ القَدْرَ الكَافِيَ من الثقةِ والعدالةِ ، لا يضرُهُ نقدُ الناقدين ، ولا قدمُ القادحين .

القَليلِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ أَدنى خَبَثِ يقعُ فيه ، ومِن هذا قولُ النَّبيِّ عَلَيْكُ لَعُمَر : « وما يُدريكَ لعلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ على أهلِ بَدرٍ فقال : اعمَلوا ما شئتُم فَقَد غَفَرتُ لكُم »(١).

وهذا هو المانعُ لهُ عَيِّلِكُ مِن قَتلِ مَن جَسَّ عليهِ وعلى المُسلمينَ وارتكبَ مثلَ ذلكَ الذَّنْبِ العَظيمِ ، فأُخبَرَ عَيِّلِكُ أَنَّهُ شَهدَ بدرًا ، فدلَّ على أنَّ مقتضى عقوبتهِ قائمٌ لكنْ منعَ مِن تَرتَّبِ أثرهِ عليهِ ما لَهُ مِنَ المشهدِ العَظيمِ ، فوَقَعَت تلكَ السَّقْطَةُ العَظيمَةُ ، مُغتَفَرَةً في جنبِ ما لَهُ من الحسناتِ .

ولمَّا حضَّ النَّبِيُ عَيِّلِكُ على الصَّدَقَةِ فأخرَجَ عشمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ تلكَ الصَّدَقَةَ العَظيمَةَ ، قال : « ما ضرَّ عثمان ما عملَ بَعدها »(٢).

وقال لطلحَةَ لمَّا تطأطأ للنَّبيِّ عَلِيْكُ حتى صَعِدَ على ظهرهِ إلى الصَّخرَةِ: (أُوجَبَ طَلحَةُ (٣).

وهذا موسى كليمُ الرَّحمنِ عزَّ وجَلَّ أَلقى الأَلواحَ^(٤) التي فيها كلامُ اللَّهِ الذي كتَبَهُ لهُ ، أَلقاها على الأرضِ حتى تكسَّرَت ، ولَطَمَ عَينَ مَلَكِ المَوتِ

⁽١) رواه البُخاري (٣٠٠٧) ، ومسلم (٢٤٩٤) عن عليّ رضي الله عنه .

⁽٢) حديثٌ حسنٌ ؛ رواه الترمذي (٣٧٠١) ، والحاكم (٣ / ١٠٢) ، وأحمد

⁽ ٥ / ٦٣) ، وعبداللَّه بن أحمد في (زوائد المسند) (٤ / ٧٥) ، والبغوي في (تفسيره)

⁽١/ ٢٨٣)، والبيهقي في و دلائل النُّبوَّة ، (٥/ ٣١٥)، وابن أبي عاصم في و السنَّة ،

[﴿] ٢ / ٨٨٧ و ٩٢ ه) من طرقِ عدَّة بأَلفاظِ متعدَّدة .

وانظر (البداية والنَّهاية) (٥ / ٦)، والتعليق على (فقه السيرة) (٦١) لشيخنا الأَلباني .

⁽٣) رواه أُحمد (١ / ١٦٥) ، والترمذي (١٦٩٢) و (٣٧٣٨) ، وابن أبي شيبة (٢١ / ٩١) ، وأُبو يعلى (٦٧٠) ، والحاكم (٣ / ٣٧٣) ، وصححه الحاكم والترمذي . (٤) كما في آية : ١٥٤ من سورة الأُعراف .

فَفَقَأُها^(١) وعاتَبَ ربَّهُ ليلَةَ الإِسرى في النَّبيِّ ، وقال : شابٌّ بُعِثَ بَعدي يدخل الجنَّةَ من أَمَّتهِ أَكْثَرُ ممَّا يَدخلُها من أمَّتي (٢)، وأخَذَ بلحيَةِ هارونَ وجرَّهُ إليهِ (٣) وهو نبى اللَّهِ ، وكلُّ هذا لم يَنْقُص من قَدرِهِ شيئًا عندَ ربِّهِ ، وربُّهُ تعالى يُكرِمُهُ ويُحِبُّهُ ؛ فإنَّ الأمرَ الذي قامَ به موسى ، والعدوَّ الذي برزَ له ، والصَّبرَ الذي صَبَرَهُ ، والأذى الذي أُوذِيَهُ في اللَّهِ أمرٌ لا تُؤثِّرُ فيه أمثالُ هذه الأمورِ ولا تُغيِّرُ في وجهِهِ ، ولا تَخْفِضُ منزلَتَهُ .

وهذا أمرٌ معلومٌ عندَ النَّاسِ مُستقرٌ في فطَرهم أنَّ مَن لهُ أَلوفٌ من الحسناتِ فإنَّهُ يُسامَحُ بالسَّيِّكَةِ والسَّيِّكَيْنِ ونحوِها (٤) ، حتى إِنَّهُ ليختلجُ داعي عقوبتهِ على إساءتهِ ، وداعي شُكرهِ على إحسانهِ فيغلبُ داعي الشكر لداعي العقوبَةِ ، كما قيلَ :

جاءَت محاسنُهُ بألفِ شفيع وإذا الحبيبُ أتى بِذَنْـبِ واحــدٍ وقال آخَرُ :

فأفعــالُهُ اللَّاتي سَرَرْنَ كشيرُ فإنْ يكُن الفعلُ الذي ساءَ واحدًا

⁽١) كما رواه البخاري (١٣٣٩) ، ومسلم (٢٣٧٢) .

⁽٢) رواه البخاري (٣٢٠٧) ، ومسلم (١٦٤) عن أنس بن مالك عن مالك بن

⁽٣) كما في آية : ٩٤ من سورة طه .

[﴿] ٤ ﴾ ولا بُدَّ – ها هنا – مِن قَيدٍ مهمَّ عُرفَ من خلال الوقوف على منهج المؤلِّف – رحمه اللَّه – وتتبُّعهِ ، وهو أَنَّ قَيدَ غَلَبَةِ الحسنات للسيَّتات ، إِنَّمَا هي بعد استقرار قاعدة المنهج الصحيح في التَّلقِّي عن الشرع ؛ كتابًا وسُنَّة ، وبفهم سَلَفِ الأُمَّة ، وأُمَّا سوى ذلك فهو - في الأصل - مبنيّ على شفا جُرُفِ هار !!

واللَّهُ سبحانهُ يُوازِنُ يومَ القيامَةِ بينَ حسناتِ العَبدِ وسيَّعَاتهِ فَأَيُّهما غَلَبَ كَانَ التَّأْثِيرُ لهُ ، فيفعلُ بأهلِ الحسناتِ الكثيرَةِ الذين آثروا محابَّهُ ومراضِيَهُ وغَلَبَتْهم دواعي طَبعهِم أحيانًا من العَفوِ والمُسامَحَةِ ما لا يَفعلُهُ معَ غَيرهم .

وأيضًا ؛ فإنَّ العالِمَ إذا زَلَّ فإنَّهُ يُحْسِنُ إسراعَ الفَيقَةِ (١) وتدارُكَ الفارطِ ومُداواةَ الجرحِ ، فهو كالطَّبيبِ الحاذقِ البَصيرِ بالمَرَضِ وأسبابهِ وعلاجهِ ، فإنَّ زوالَهُ على يَدهِ أسرَعُ من زوالهِ على يَدِ الجاهلِ .

وأيضًا ؛ فإنَّ معَهُ من معرفتهِ بأمرِ اللَّهِ وتصديقهِ بوعدِه ووعيدِه ، وخشيتهِ منه ، وإِزْرائِه على نفسهِ بارتكابِه ، وإيمانِه بأنَّ اللَّه حَرَّمَهُ ، وأنَّ لهُ ربَّا يغفرُ الذَّنبَ ويأخُذُ بهِ ، إلى غيرِ ذلكَ من الأمورِ المحبوبَةِ للرَّبِّ ما يغمَرُ الذَّنْبَ ، ويُضْعِفُ اقتضاءَهُ ، ويُزيلُ أثرَهُ ، بخلافِ الجاهلِ بذلكَ أو أكثرِهِ ؛ فإنَّهُ ليسَ معهُ إِلَّا ظُلمَةُ الخطيعَةِ وقُبحُها وآثارُها المُرْدِيَةُ ، فلا يَستوي هذا وهذا .

وهذا فَصلُ الخطابِ في هذا الموضعِ ، وبهِ يتبيَّنُ أَنَّ الأمرينِ حقَّ ، وأَنَّهُ لا مُنافاةَ بينهما ، وأنَّ كلَّ واحدِ من العالِمِ والجاهلِ إنَّما زادَ قُبحُ الذَّنبِ منهُ على الآخرِ بسبَبِ جَهلهِ وتجرُّدِ خطيئتهِ عمَّا يُقاومُها ، ويُضعِفُ تأثيرها ، ويُزيلُ أثرَها ، فعادَ القُبحُ في الموضعين إلى الجَهلِ وما يستلزمُهُ ، وقلَّتُهُ وضعفُهُ إلى العلم وما يستلزمُهُ .

وهذا دليلٌ ظاهرٌ على شرفِ العلم وفَضلهِ ، وباللَّهِ التَّوفيقُ .

⁽١) أي : الرجوع .

٥ الوجه الثامن والعشرون بعد المِئة: [الاشتغال بالعلم عبادةً]:

أَنَّ العالِمَ المُشتَغِلَ بالعلمِ والتَّعليمِ لا يزالُ في عبادَةٍ ، فَنفسُ تعلَّمهِ وتَعليمهِ عبادَةً ، قال ابنُ مَسعودٍ : لا يَزالُ الفَقيهُ يُصلِّي، قالوا : وكيفَ يصلِّي ؟ قال : ذِكْرُ اللَّهِ على قلبهِ ولسانهِ .

ذكرة ابنُ عبدالبرّ(١).

وفي حديثِ مُعاذٍ مرفوعًا وموقوفًا: ﴿ تعلَّمُوا العلمَ ؛ فإنَّ تعلَّمَهُ للَّهِ خَشْيَةً ، وطلبَهُ عبادَةً ومُذاكرتَهُ تسبيحٌ .. ﴾ والصَّوابُ أنَّهُ موقوفٌ (٢) .

وقال ابنُ وهب : كنتُ عندَ مالكِ بنِ أنسٍ ، فحانَت صلاةُ الظّهرِ أو العَصرِ وأنا أقرأُ عليهِ وأَنظُر في العلمِ بينَ يَديهِ ، فجمعتُ كُتُبي وقُمتُ لأركعَ ، فقال لي مالِكَ : ما هذا ؟ فقلت : أقومُ إلى الصَّلاةِ، فقال : إنَّ هذا لعَجَبُ ! ما الذي قُمتَ إليهِ أفضَلَ منَ الذي كنتَ فيه إذا صحَّتْ فيهِ النَّيَّةُ (٣).

وقال الرَّبِيعُ: سمعتُ الشافعيَّ يقولُ: طَلَبُ العملِ أَفضلُ منَ الصَّلاةِ النَّافلَةِ (٤).

وقال سفيانُ الثَّوريُّ : ما من عَمَلٍ أفضَلُ من طَلَبِ العلمِ إذا صحَّت فيهِ النَّيَّةُ (٥).

⁽١) (٢٥٩) بدون إسناد .

⁽ ٢) انظر تعليقي على ﴿ المِفتاح ﴾ (١ / ٣٩٤ و ٥٣٢) .

⁽ ٣) رواه ابن عبدالبر (١١٦) .

⁽٤) رواه أبو نُعيم في ﴿ الحلية ﴾ (٩/ ١١٩).

⁽ ٥) رواه ابن عبدالبر (١١٩) .

وقال رجلٌ للمُعافى بن عِمْرانَ : أَيُّمَا أُحَبُّ إِلَيْك ؛ أَقُومُ أُصَلِّي الليلَ كلَّهُ أُو أُكتبُ الحديثَ ؟ فقال : حَديثُ تَكتبُهُ أُحَبُ إِليَّ من قيامكَ مِن أُوَّلِ اللَّيلِ أَو أَكتبُ الحديثَ ؟ فقال : حَديثُ تَكتبُهُ أُحَبُ إِليَّ من قيامكَ مِن أُوَّلِ اللَّيلِ إِلَى آخرهِ (١).

وقال أيضًا : كتابةُ حَديثِ واحدِ أحبُ إليَّ مِن قيامِ ليلَةِ (٢).

وقال ابن عبَّاسٍ : تذاكُرُ العلم بعضَ ليلَةٍ أحبُّ إِليَّ من إحيائها(٣).

وفي « مسائلِ إسحاقَ بن منصورِ » : قلتُ لأحمَدَ بن حنبلِ : قولُه : تَذَاكُرُ العلمِ بعضَ ليلَةِ أحبُ إليَّ من إحيائها، أيُّ علمٍ أرادَ ؟ قال : هو العلمُ الذي ينتفعُ به النَّاسُ في أمرِ دينهم، قلتُ : في الوضوءِ والصَّلاةِ والصَّومِ والحجُّ والطَّلاقِ ونحوِ هذا ؟ قال : نعم .

قال إسحاقُ : وقال لي إسحاقُ بن راهويهِ : هو كما قالَ أحمدُ (٤). وقال أبو هرَيرَةَ رضي الله عنه : لأن أجلسَ ساعَةً فأفْقَهَ في ديني أحبُ إليَّ من إحياءِ ليلَةِ إلى الصَّباح (٥).

وقال محمَّد بن عليّ الباقر : عالِمٌ يُنتفَعُ بعلمهِ أفضلُ من ألفِ عابد (٢). وقال أيضًا (٧): روايَةُ الحديثِ وبثَّهُ في النّاس أفضلُ من عبادَةِ ألفِ عابدٍ .

⁽ ١) رواه الخطيب في (شرَف أَصحاب الحديث ، (٨٤) .

⁽٢) رواه ابن عبدالبر (١١٢).

⁽ ٣) ذكره ابن عبدالبّر (١٠٧) معلَّقًا ، ووصله الدارمي (١ / ١٤٩) بنحوِه .

⁽ ٤) رواه مِن طريق إِسحاقَ ابنُ عبدالبُّر (١٠٨) .

⁽ ٥) رواه الخطيب في (الفقيه والمتفقُّه) (١ / ٢٥) .

⁽٦) علُّقه ابن عبدالبُّر (١٣٠).

⁽٧) ذكره ابن عبدالبر (١٣١) لكنْ عن جعفر بن محمَّد!

ولمّا كانَ طَلَبُ العلمِ والبحثُ عنهُ وكتابتُهُ والتَّفتيشُ عليهِ من عَمَلِ القَلبِ والجوارح كانَ مِن أَفضَلِ الأعمالِ ، ومنزلتُهُ من عَملِ الجوارحِ كمنزلَةِ أعمالِ القَلبِ من الإخلاصِ والتَّوكُّلِ والمحبّةِ والإنابَةِ والخشيّةِ والرِّضا ونحوها من الأعمالِ الظَّاهرَةِ .

فإنْ قيلَ : فالعلمُ إنَّما هو وسيلَةً إلى العَمَلِ ومُرادٌ له ، والعَمَلُ هو الغايَةُ ، ومعلومٌ أنَّ الغايَةَ أشرَفُ من الوسيلَةِ ، فكيفَ تُفضَّلُ الوسائلُ على غاياتها ؟ قيلَ : كلَّ منَ العلم والعمل ينقسمُ قسمين :

منهٔ ما يكونُ وسيلَةً .

ومنهُ ما يكونُ غايَةً .

فليسَ العلمُ كلَّهُ وسيلةً مُرادَةً لغيرها ؛ فإنَّ العلِمَ باللَّهِ وأسمائهِ وصفاتهِ هو أشرَفُ العلومِ على الإطلاقِ ، وهو مطلوبٌ لنفسهِ مُرادٌ لذاتهِ ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ اللهُ اللَّذِي خَلَقَ سَبعَ سمواتٍ ومِنَ الأرضِ مِثْلَهُنَّ يتنزَّلُ الأمرُ بينهنَّ لتَعلموا أَنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ الله قد أحاطَ بكلِّ شيءٍ علما ﴾ [الطلاق : أنَّ الله على كلِّ شيءٍ علما يه واللَّمِن ونزَّلَ الأمرَ بينهنَّ ليُعْلِمَ عبادَهُ أَنَّهُ بكلِّ شيءٍ عليمٌ ، وعلى كلِّ شيءٍ قديرٌ ، فهذا العلمُ هو غايَةُ الخَلْقِ المطلوبَةُ ؛ وقال تعالى : ﴿ فاعلَمُ أَنَّهُ لا إلهَ إلّا الله ﴾ [محمَّد : ١٩] . المطلوبَةُ ؛ وقال تعالى : ﴿ فاعلَمُ أَنَّهُ لا إلهَ إلّا الله ﴾ [محمَّد : ١٩] . فالعلمُ بوحدانيَّتهِ تعالى وأنَّهُ لا إلهَ إلّا هو مطلوبٌ لذاتهِ وإنْ كانَ لا يُكتفى المؤسِّسِهما : أَن يُعرَفُ الرَّبُ تعالى بأسمائهِ وصفاتهِ وأفعالهِ وأحكامهِ ، وأن يُعبَدَ العلمُ بهِ وجبِها ومُقتَضاها ، فكما أنَّ عبادتَهُ مطلوبَةٌ مُرادَةٌ لذاتها ، فكذلكَ العلمُ به

ومعرفته .

وأَيضًا ؛ فإنَّ العلمَ مِن أَفضَلِ أَنواع العباداتِ - كما تَقَدُّم تَقريرُهُ - فهو مُتضمِّنُ للغايَةِ والوَسيلَةِ .

وقولُكم : إِنَّ العمَلَ غايَةً ! إِمَّا أَنْ تُريدوا بِه العملَ الذي يدخُلُ فيه عملُ القلبِ والجوارح ، أو العملَ المختصُّ بالجوارح فَقَط ؟!

فَإِنْ أَرِيدَ الأُوَّلُ فَهُو حَتٌّ ، وهُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَلْمَ غَايَةٌ مَطْلُوبَةٌ لأَنَّهُ من أعمالِ القَلبِ ، - كما تَقَدُّمَ - .

وإنْ أريدَ به الثَّاني – وهو عملُ الجوارح فَقَط – فليسَ بصحيح ؛ فإنَّ أعمالَ القلوبِ مقصودَةٌ ومرادَةٌ لذاتها ، بَل في الحقيقَةِ أعمالُ الجوارحِ وسيلَةٌ مُرادةً لغَيرها؛ فإنَّ الثَّوابَ والعقابَ والمَدْحَ والذُّمَّ وتوابِعَها هو للقَلب أصلًا وللجوارح تبعًا، وكذلكَ الأعمالُ المقصودُ بها أَوَّلًا صلاحُ القَلبِ واستقامتُهُ وعبوديَّتُهُ لربِّهِ ومليكهِ، ومجعِلَت أعمالُ الجوارح تابعَةً لهذا المقصودِ مُرادَةً، وإِنْ كَانَ كَثيرٌ منها مُرادًا لأجل المصلَحَةِ المترتِّبّةِ عليهِ؛ فَمِن أَجَلُّها صلامُ القَلبِ وزكاؤُهُ وطهارتُهُ واستقامَتُهُ، فعُلِمَ أنَّ الأعمالَ منها غايَةٌ ومنها وسيلَةٌ، وأنَّ العلمَ كذلك .

وأيضًا ؛ فالعلمُ الذي هو وسيلَةٌ إلى العمَلِ فَقَط إذا تجرُّدَ عن العملِ لم ينتفع به صاحبهُ فالعمَلُ أَشْرَفُ منهُ .

وأمَّا العلمُ المقصودُ الذي تنشأ ثمرتُهُ المطلوبَةُ منه من نَفسهِ فهذا لا يُقالُ : إِنَّ العمَلَ المجرَّدَ أَشْرَفُ منهُ ! فكيفَ يكونُ مُجرَّدُ العبادَة البَدنيَّةِ أَفضلَ من العلم باللَّهِ وأسمائهِ وصفاتهِ وأحكامهِ في خلقهِ وأمرهِ ، ومنَ العلم بأعمالِ

القلوبِ وآفاتِ النُّفوسِ والطُّرقِ التي تُفْسِدُ الأعمالَ وتمنعُ وصولَها من القَلبِ إلى اللَّهِ ، والمسافاتِ التي بينَ الأعمالِ والقَلبِ ، وبينَ القَلبِ والرَّبِّ تعالى ، وبما تُقطعُ تلكَ المسافاتُ ، إلى غيرِ ذلكَ من علم الإيمانِ وما يُقوِّيهِ وما يُضْعِفهُ ؟!.. فكيفَ يُقال : إِنَّ مجرَّدَ التَّعبُّد الظَّاهرِ بالجوارحِ أفضَلُ من هذا العلم ؟! بل من قامَ بالأمرينِ فهو أكملُ فإذا كانَ في أحدهما فضلٌ فَفَضلُ هذا العلم خَيرٌ من فَضلِ العبادَةِ ، فإذا كانَ في العَبدِ فَضْلَةً (١)عن الواجبِ كانَ صَرْفُها إلى العلم الموروث عن الأنبياءِ أفضَلَ من صَرفها إلى مجرَّدِ العبادّةِ .

فهذا فَصلُ الخطابِ في هذه المسألَّةِ ، واللَّهُ أعلم .

٥ الوجهُ التاسع والعشرون بعد المِئة : [العلمُ سبيلُ السعادةِ] :

ما رواهُ الإمامُ أحمد والتُّرْمذي (٢) من حديثِ أبي كبشَةَ الأَنْماريّ قال: قال رسولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّمَا الدُّنيَا لأَربَعَةِ نَفْرٍ : عَبِدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وعلما فهو يتَّقي في مالهِ ربَّهُ ويَصِلُ فيهِ رَحِمَه ويعلمُ للَّهِ فيهِ حقًّا ، فهذا بأحسَنِ المنازلِ عندَ اللَّهِ، ورجلِ آتاهُ اللَّهُ علمًا ولم يؤتهِ مالًا ، فهو يقولُ : لو أنَّ لي مالًا لعَملتُ بعَملِ فلانٍ، فهو بنيَّتهِ وهما في الأجرِ سواء، ورجلِ آتاهُ اللَّهُ مالًا ولم يُؤتهِ علمًا، فهو يُخبِّطُ في مالهِ ولا يتَّقي فيهِ ربَّهُ ولا يَصِلُ فيهِ رحِمَهُ ولا يعلَمُ للَّهِ فيهِ حقًّا ،

⁽١) أي : زيادة .

⁽ ۲) رواه الترمذي (۲۳۲۵)، وابن ماجه (۲۲۸)، وأحمد (٤ / ۲۳۰ و ۲۳۱) ، والبيهقي (٤ / ١٨٩) ، والبغوي في (شرح السنَّة) (١٤ / ٢٨٩) ، والطبراني في (المعجم الكبير ﴾ (٢٢ / رقم ٨٧٠) من طُرُق عن أبي كبشةً ، وحسَّنه الترمذي ، ووافقه العراقي في « تخريج الإحياء » (٣ / ١٩١) وصحّحه شيخنا الألباني في « صحيح شنن ابن ماجه »

⁽ تنبية) : لم أَرَ الحديثَ في النُّسخة المطبوعة من ﴿ المستدرك ﴾ ، واللُّهُ أُعلم .

فهذا بِأَسْوَإِ المنازلِ عنداللَّهِ، ورجلِ لم يُؤتهِ اللَّهُ مالَّا ولا علمًا فهو يقولُ: لو أَنَّ لي مالًا لعملتُ بعملِ فلانِ، فهو بنيَّتهِ وهما في الوِزْرِ سواءً » حديثٌ صحيحٌ ؛ صحيحُهُ التِّرْمذي والحاكمُ وغيرهما .

فقسَّم النَّبيُّ عَلَيْكُ أَهْلَ الدُّنيا أُربِعَةَ أَقسامٍ:

خيرُهم مَن أُوتيَ علمًا ومالًا؛ فهو مُحسِنٌ إلى النَّاسِ وإلى نفسهِ بعلمهِ ومالهِ .

ويليهِ في المرتبةِ مَن أُوتيَ علما ولم يُؤتَ مالًا وإنْ كانَ أُجرُهما سواءً ، فذلكَ إِنَّما كانَ بالنيَّةِ ، وإلّا فالمُنفِقُ المُتصدِّق فوقَهُ بدرَجَةِ الإنفاقِ والصَّدَقَةِ ، والعالمُ الذي لا مالَ لهُ إنَّما ساواهُ في الأُجرِ بالنيَّةِ الجازمَةِ المقترنِ بها مقدورُها وهو القولُ المجرَّد .

الثَّالَث : مَن أُوتِيَ مالًا ولم يُؤتَ علما ، فهذا أسوأُ النَّاسِ منزلَةً عندَ اللَّهِ ؛ لأنَّ مالَهُ طريقٌ إلى هلاكهِ ، فلو عَدِمَهُ لكانَ خَيرًا له ، فإنَّهُ أُعطيَ ما يتزوَّدُ بهِ إلى النَّار .

الرَّابع: مَن لم يُؤتَ مالًا ولا علما ، ومَن نيَّتُهُ أَنَّهُ لو كَانَ له مالَّ لعملَ فيه بمعصيّةِ اللَّهِ ، فهذا يَلي الغنيَّ الجاهلَ في المرتبةِ ويُساويهِ في الوِزْرِ بنيَّتهِ الجازمَةِ المقترنِ بها مقدورُها ، وهو القولُ الذي لم يَقْدر على غيرهِ .

فقسَّمَ السَّعداءَ قسمين ، وجَعَلَ العلمَ والعمَلَ بموجبهِ سببَ سعادتِهما ، وقسَّمَ الأشقياءَ قسمين ، وبجعَلَ الجَهلَ وما يترتَّبُ عليهِ سبَبَ شقاوتهما .

فعادَت السَّعادَةُ بجُملتها إلى العلمِ ومُوجبهِ ، والشقاوَةُ بجُملتها إلى الجهل وثمرتهِ .

٥ الوجه الثلاثون بعد المِئة : [بين العلم والتفكّر] :

مَا ثَبَتَ عَن بَعضِ السَّلَفِ أَنَّهُ قال : تَفكُّرُ سَاعَةٍ خيرٌ مَن عَبَادَةِ سَتِّينَ سَنَةً . وسأَلَ رجلٌ أمَّ الدَّرداءِ عن أبي الدرداءِ - بَعدَ موتهِ - عن عبادتهِ ؟ فقالت : كَانَ نَهَارُهُ أَجَمَعُهُ فَي تَأْدِيَةِ التَّفكُّر .

وقال الحَسنُ : تفكُّر ساعَةِ خيرٌ من قيام ليلةٍ .

وقال الفُضَيلُ : التَّفكُّر مِرآةً تُريكَ حسناتِكَ وسيِّعاتِكَ .

وقيلَ لإبراهيم : أنَّكَ تُطيلُ الفكرة ؟ فقال : الفكرةُ مُخَّ العَقلِ .

وكان سفيانُ الثوريُّ كثيرًا ما يتمثَّلُ:

إذا المرءُ كانَت لهُ فِكرَةً ففي كُلِّ شيءٍ لهُ عبرَةً وقال الحَسَنُ في قولِه تعالى : ﴿ سَاصِرِفُ عَن آياتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيرِ الحقِّ ﴾ [الأعراف : ١٤٦]، قال : أمنعُهم التفكُّرَ فيها(١).

وقال بعضُ العارفين : لو طالَعَتْ قلوبُ المُتَّقينَ بفكرها إلى ما قُدِّرَ في حُجُبِ الغَيبِ من خَيرِ الآخرَةِ لم يَصْفُ لهم في الدُّنيا عَيشٌ ولم تَقَرَّ لهم فيها عَينٌ .

وقال الحَسَنُ : طولُ الوحدَةِ أَتُمُّ للفكرَةِ ، وطولُ الفكرةِ دليلٌ على طريقِ الجنَّةِ .

وقال وَهَبّ : ما طالَت فكرَةُ أَحَدِ قطٌ إِلَّا علمَ ، وما علمَ امرؤَ قطُّ إِلَّا عَملَ .

وقال عُمر بن عبدالعَزيز : الفكرَةُ في نِعَم اللَّهِ من أَفضَلِ العبادَةِ .

⁽١) ذَكَرَ الشَّيوطَي في (الدر المنثور) (٣ / ٣٦٥) عن السُّدِّي وابن مُجرَيج نحوَ ذلك .

وقال عبدُاللَّهِ بن المُبارك لبَعضِ أصحابِهِ وقد رآهُ مُفكِّرًا : أينَ بَلَغتَ ؟ قال : الصِّراطَ .

وقال بِشْرُ : لو فكَّرَ النَّاسُ في عظمَةِ اللَّهِ ما عَصَوْهُ .

وقال ابنُ عبَّاس : ركعتانِ مُقتصِدتانِ في تفكُّرِ خَيرٌ من قيام ليلَةِ بلا قَلبٍ .

وقال أبو سُليمان : الفكرُ في الدُّنيا حجابٌ عن الآخِرَةِ وعقوبَةً لأُهلِ الولايَةِ ، والفكرَةُ في الآخِرَةِ تُورِثُ الحكمَةَ وتُحْيي القلوبَ .

وقال ابنُ عبَّاس : التَّفكُّرُ في الخَير يَدعو إلى العَمَلِ به .

وقال الحَسَنُ : إنَّ أَهلَ العلمِ لم يزالوا يعودونَ بالذِّكرِ على الفكرِ ، والفكرِ على الفكرِ ، والفكرِ على الذِّكرِ ، ويُناطِقونَ القلوبَ حتى نَطَقَت بالحكمَةِ .

ومِن كلامِ الشافعيِّ : استَعينوا على الكلامِ بالصَّمتِ وعلى الاستنباطِ بالفكرةِ .

وهذا لأنَّ الفكرَةَ عملُ القلبِ ، والعبادَةُ عملُ الجوارح ، والقلبُ أشرَفُ من الجوارح ، فكانَ عملُهُ أشرَفَ من عملِ الجوارح .

وأيضًا ؛ فالتّفكّر يُوقِعُ صاحِبَهُ من الإيمانِ على ما لا يُوقِعُهُ العملُ المجرّدُ ؛ فإنّ التّفكّر يُوجِبُ له من انكشافِ حقائقِ الأمورِ وظهورها له ، وتميّرِ مراتبها في الخيرِ والشرّ ، ومعرفةِ مفضولِها من فاضلِها ، وأقبحِها من قبيحِها ، ومعرفةِ أسبابها الموصلةِ إليها ، وما يُقاوِمُ تلكَ الأسبابَ ويدفعُ مُوجِبَها ، والتمييزِ بين ما ينبغي السّعيُ في دَفعِ أسبابهِ ، والفَرقِ بينَ ينبَغي السّعيُ في دَفعِ أسبابهِ ، والفَرقِ بينَ الرّهَم والخيالِ المانعِ لأكثرِ النّفوسِ من انتهازِ الفُرَصِ بعدَ إِمْكانها وبين السّبَبِ المانع حقيقةً فيشتغلُ به دونَ الأولِ .

فما قَطَعَ العَبدَ عن كمالهِ وفلاجِه وسعادتهِ العاجِلَةِ والآجِلَةِ قاطِعٌ أعظمُ من الوَهَمِ الغالبِ على النَّفسِ والخيالِ الذي هو مركبها – بل بحرُها – الذي لا تنفَكُ سابحةً فيه ، وإنَّما يُقطعُ هذا العارضُ بفكرَةِ صحيحةٍ وعزمٍ صادقٍ يُميِّزُ به بينَ الوَهم والحقيقةِ .

وكذلكَ إذا فكَّرَ في عواقِبِ الأمورِ ، وتجاوَزَ فكرُهُ مباديَها ، وضَعَهَا مواضِعَها ، وعَلِمَ مراتبَها ، فإذا وَرَدَ عليه واردُ الذَّنْبِ والشهوةِ فتجاوزَ فكرةَ لذَّتهِ وشهوةِ وفَرحِ النَّفسِ به إلى سوءِ عاقبتهِ وما يترتَّبُ عليهِ من الألمِ والحزنِ الذي لا يُقاوِمُ تلكَ اللذَّةَ والفَرحَةَ .

ومَن فكَّرَ في ذلكَ فإنَّهُ لا يكادُ يُقْدِمُ عليه ، وكذلكَ إذا وَرَدَ على قلبهِ واردُ الرَّاحَةِ والدَّعَةِ والكَسَلِ والتَّقاعُدِ عن مشقَّةِ الطَّاعاتِ وتَعَبِها حتى عَبَرَ بفكرهِ إلى ما يترتَّبُ عليها من اللذَّاتِ والخيراتِ والأفراحِ التي تغمُرُ تلكَ الآلامَ التي في مباديها بالنِّسبةِ إلى كمالِ عواقبها .

وكلَّما غاصَ فِكْرُهُ في ذلكَ اشتدَّ طلبه لها ، وسَهُلَ عليهِ معاناتُها ، واستقبلها بنشاطٍ وقُوَّةٍ وعَزيمَةٍ ، وكذلكَ إذا فكَّرَ في مُنتهى ما يَسْتَعْبِدُهُ من المالِ والجاهِ والصَّورِ ، ونَظَرَ إلى غايَةٍ ذلكَ بعينِ فكرهِ استَحى من عقلهِ ونفسهِ أن يكونَ عبدًا لذلكَ ، كما قيلَ :

لَو فكْرَ العاشِقُ في مُنتَهى مُستِ الذي يَسبيهِ لم يَشبِهِ وكذلكَ إذا فكْرَ في آخرِ الأطعمَةِ المُفتَخَرَةِ التي تفانَتْ عليها نفوسُ أشباهِ الأنعامِ وما يَصيرُ أمرُها إليهِ عندَ خروجها ارتَفَعَت هِمَّتُهُ عن صرفها إلى الاعتناءِ بها وجَعْلِها معبودَ قلبهِ الذي إليه يتوجَّهُ ، وله يَرضى ويغضبُ ، ويَسعى

ويكد عُ ، ويُوالي ويُعادي ؛ كما جاءَ في « المُسنَدِ »(١)عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قال : « إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ طعامَ ابنِ آدمَ مثلَ الدُّنيا وإِنْ قَزَّحَهُ ومَلَّحَهُ فإِنَّهُ يعلمُ إلى ما يَصيرُ » أو كما قال عَلَيْكُ .

فإذا وَقَعَ فِكْرُهُ على عاقبَةِ ذلكَ وآخرِ أمرهِ وكانَت نفسُهُ مُحرَّةً أَبِيَّةً رباً بها أن يجعَلَها عبدًا لِمَا آخِرُهُ أَنتَنُ شيءٍ وأخبَثُهُ وأفحشُهُ !

إذا عُرِفَ هذا فالفكرُ هو إحضارُ معرفتين في القلبِ لِيُستثمرَ منهما معرفَةً ثالثَةً ، ومثالُ ذلكَ إذا أَحْضَرَ في قلبهِ العاجلَة وعيشَها ونَعيمَها وما يقترنُ به من الآفاتِ وانقطاعهِ وزوالهِ، ثمَّ أحضَرَ في قلبهِ الآخرَة ونعيمَها ولذَّتَها ودوامَهُ وفضلَهُ على نعيمِ الدُّنيا وجَزَمَ بهذين العِلْمَين أثمرَ لهُ ذلكَ علما ثالثًا ؛ وهو أنَّ الآخرَة ونعيمَها الفاضلَ الدَّائمَ أَوْلَى عندَ كلِّ عاقلِ بإيثارهِ من العاجلةِ المُنقطعَةِ المُنقصَةِ .

ثُمَّ لَهُ فَي مَعْرَفَةِ الآخرَةِ حَالَتَانِ :

إحداهما: أن يكونَ قد سمعَ ذلكَ من غيرهِ من غيرِ أن يُباشرَ قلبَهُ بَردُ اليَقين به ، ولم يُفْض قلبُهُ إلى مُكافَحَةِ حقيقَةِ الآخرَةِ .

وهذا حالُ أكثرِ النَّاسِ، فيتجاذبُهُ داعيان : أحدُهما داعي العاجلَةِ وإيثارِها ، وهو أقوى الدَّاعِينِ عندَهُ لأنَّهُ مُشاهَدٌ لهُ محسوسٌ ، وداعي الآخرَةِ ، رهو أضعَفُ الدَّاعِينِ عندهُ لأنَّهُ داعِ عن سماعِ ، لم يُباشِر قلبَهُ اليقينُ بهِ ولا كافَحَهُ

⁽١) رواه عبدالله بن أَحمد في ﴿ زوائد المسند ﴾ (٥ / ١٣٦) ، وابن أَبي عاصم في ﴿ الرَّهد ﴾ (٢٠٥) ، وأبو الشَّيْخِ في ﴿ الأَمثال ﴾ (٢٦٩) ، وابن حِبَّان (٢٠٢) من طرق عن أُبِيّ بن كعب .

وجوَّد إِسنادَه المنذريُّ في ﴿ الترغيب والترهيب ﴾ (٣ / ١٤٣) .

لكنْ فيه عنعنةُ الحَسَن - وهو البصريُّ - .

نعم ؛ له شواهد تقوِّيه ، فانظر (السلسلة الصحيحة ، (٣٨٢) .

حقيقتُهُ العلميَّةُ ، فإذا تَرَكَ العاجلَةَ للآخرَةِ تُريهِ نَفسَهُ بأَنَّهُ قَد تَرَكَ معلوما للمظنونِ أو متحقِّقًا لموهوم، فلسانُ الحالِ ينادي عليهِ : لا أدع ذَرَّةً منقودةً للرَّقِ موعودَةِ !

وهذه الآفةُ هي التي منعت النّفوسَ من الاستعدادِ للآخرَةِ وأن يُسعى لها سَعيَها ، وهي من ضَعفِ العلم بها وتيقُنها ، وإلّا فمعَ الجزمِ التّامِّ الذي لا يُخالجُ القَلْبَ فيهِ شكٌ لا يَقعُ التّهاؤنُ بها وعَدمُ الرّغبَةِ فيها ، ولهذا لو قُدَّمَ لرجلِ طعامٌ في غايَةِ الطّيبِ واللذَّةِ وهو شديدُ الحاجَةِ إليهِ ، ثمَّ قيلَ لهُ : إنَّهُ مَسمومٌ ؛ فإنَّهُ لا يُقدِمُ عليهِ لعلمهِ بأنَّ سوءَ ما تَجْني عاقبةُ تناولهِ تَربو في المضرَّةِ على لذَّةِ أكلهِ ، فما بالُ الإيمانِ بالآخِرَةِ لا يكونُ في قلبهِ بهذه المنزلَةِ ؟

ما ذاكَ إلّا لضَعفِ شجرَةِ العلمِ والإِيمانِ بها في القلبِ ، وعَدَمِ استقرارها فيه ، وكذلك إِذا كان سائرًا في طريق فقيلَ له : إِنَّ بها قُطَّاعًا ولصوصًا يقتلونَ من وجدوهُ ويأخذونَ متاعَهُ ! فإنَّهُ لا يسلُكُها ، إلّا على أحدِ وَجهينِ ؛ إمَّا أن لا يُصدِّق المُخبِرَ ، وإمَّا أن يَثِقَ من نَفسهِ بغَلَبَتِهِم وقَهرِهِم والانتصارِ عليهم ، وإلّا فَمَعَ تصديقهِ للمُخبِرِ تصديقًا لا يتمارى فيهِ وعلمهِ من نَفسهِ بَضعفهِ وعجزهِ عن مقاومتهم فإنَّهُ لا يسلُكُها ، ولو حَصَلَ لهُ هذانِ العِلْمانِ فيما يرتكبُهُ من إيثارِ الدُّنيا وشهواتها لم يُقدِمْ على ذلكَ ، فعُلِمَ أنَّ إيثارَهُ للعاجلةِ وتَركَ استعدادِهِ الدَّخرَةِ لا يكونُ قَطَّ مع كمالِ تصديقهِ وإيمانهِ أبدًا .

الحالة الثّانية: أن يتيَقَّنَ ويجزمَ جزمًا لا شكَّ فيهِ بأنَّ لهُ دارًا غَيرَ هذه الدَّار ، وَمَعادًا لهُ خُلِق ، وأَنَّ هذه الدَّار طَريق إلى ذلك المعادِ ومنزلٌ من منازلِ السَّائرينَ إليهِ ، ويعلمُ معَ ذلكَ أنَّها باقيّة ، ونَعيمَها وعذابَها لا يزولُ ، ولا نسبَة السَّائرينَ إليهِ ، ويعلمُ معَ ذلكَ أنَّها باقيّة ، ونعيمَها وعذابَها لا يزولُ ، ولا نسبَة لهذا النَّعيم والعَذابِ العاجلِ إليهِ إلّا كما يُدخِلُ الرَّجلُ أصبعَهُ في اليَمِّ ثمَّ

ينزعُها ، فالذي تَعَلَّقَ بها منهُ هو كالدُّنيا بالنَّسبَةِ إلى الآخرَةِ (١)، فيُشمرُ لهُ هذا العلمُ إيثارَ الآخرَةِ وطلَبَها ، والاستعدادَ التَّامَّ لها ، وأن يَسعى لها سَعْيَها . وهذا يُسَمَّى تفكُّرًا، وتذكُّرًا، ونَظَرًا، وتأمُّلًا، واعتبارًا، وتدبُّرًا، واستبصارًا .

وهذه معانٍ مُتقاربَةً تجتمعُ في شيءٍ وتفترقُ في آخَر :

فَيُسمَّى تَفكُّرًا ؛ لأنَّهُ استعمالُ الفكرَةِ في ذلكَ وإحضارُهُ عندَهُ .

ويُسمَّى تذكُّرًا ؛ لأَنَّهُ إحضارٌ للعلمِ الذي يجبُ مُراعاتُهُ بَعدَ ذهولهِ وغَيبتِهِ عنهُ ، ومنهُ قولُه تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُم طَائفٌ مِن الشيطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبصرونَ ﴾ [الأعراف : ٢٠١] .

ويُسمَّى نَظرًا ؛ لأنَّهُ التفاتُّ بالقَلبِ إلى المنظورِ فيهِ .

ويُسمَّى تَأَمُّلًا ؛ لأنَّهُ مُراجَعَةً للنَّظرِ كرَّةً بعدَ كرَّةٍ حتى يتجلَّى لهُ وينكشفَ لقليه .

ويُسمَّى اعتبارًا ؛ - وهو افتعالَّ منَ العُبورِ - لأنَّهُ يعبُرُ منهُ إلى غَيرهِ فيعبُرُ من ذلكَ الذي قَد فكَّرَ فيهِ إلى معرفَةِ ثالثةٍ، وهي المقصودُ من الاعتبارِ ، ولهذا : يُسمَّى عِبرَةً ؛ وهي على بناءِ الحالاتِ كالجِلسَةِ والرُّكبَةِ والقِبلَةِ ؛ إيذانًا بأنَّ هذا العلمَ والمعرفَة قَد صارَ حالًا لصاحبهِ يعبُرُ منهُ إلى المقصودِ به ؛ قال اللَّهُ تعالى : ﴿ لقد كان فِي قَصَصِهم عِبْرَةً لأُولِي الألبابِ ﴾ [النازعات : ٢٦] . وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَعِبرَةً لأُولِي الأبصار ﴾ [النازعات : ٢٦] . وقال اللَّهُ تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذلكَ لَعِبرَةً لأُولِي الأبصار ﴾ [النور : ٤٤] .

⁽١) وقد صحَّ نحوُ هذا التشبيهِ عن النَّبِيِّ عَلَيْكُ فيما رواه مسلمٌ (٢٨٥٨) عن المُستورِد الفِهْرِيُّ .

ويُسمَّى تدبُّرًا ؛ لأنَّهُ نَظرٌ في أدبارِ الأُمورِ وهي أواخرُها وعواقبُها ، ومنهُ تدبُّرُ القولِ ، وقال تعالى : ﴿ أَفَلَم يَدَّبُرُوا القَولَ ﴾ [المؤمنون : ٦٨] ، وقال : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ القرآنَ ولو كَانَ مِن عندِ غَيرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فيهِ اختلافًا كثيرًا ﴾ [النَّساء : ٨٢] .

وتدبُّرُ الكلامِ أَنْ يَنظُرَ في أَوَّلهِ وآخرهِ ، ثمَّ يُعيدَ نَظرَهُ مرَّةً بعدَ مرَّةٍ ، ولهذا جاءَ على بناءِ التفعُّل ؛ كالتَّجرُع والتَّفهُم والتَّبيُّن .

وسُمِّيَ استبصارًا ؛ وهو استفعالٌ من التَّبصُرِ وهو تَبيينُه وانكشافُهُ وتجلّيهِ للبَصيرَةِ ، وكُلَّ مِن التَّذكُر والتَّفكُر لهُ فائدَةٌ غيرُ فائدَةِ الآخِرِ ؛ فالتَّذكُر يُفيدُ تكرارَ القَلبِ على ما عَلِمَهُ وعَرَفَهُ ليرسخَ فيهِ ويثبتَ ، ولا ينمحي فيذهَبَ أثرُهُ من القلبِ جُملَةً ، والتَّفكُر يُفيدُ تكثيرَ العلمِ واستجلابَ ما ليسَ حاصلًا عندَ القلبِ ، فالتَّفكُر يُحصِّلُهُ والتَّذكُر يحفظُهُ ؛ ولهذا قال الحسن : ما زالَ أهلُ العلمِ يعودونَ بالتَّذكُر على التَّفكُر على التَّذكُر ويُناطِقونَ القلوبَ حتى نَطَقَتْ بالحكمةِ .

فالتَّفكُّرُ والتَّذكُّرُ بِذَارُ العلمِ ، وسَقْيُهُ مُطارحتُهُ ، ومُذاكرتُهُ تلقيحُهُ ، كما قالَ بعضُ السَّلفِ : مُلاقاةُ الرِّجالِ تلقيحٌ لألبابها .

فالمُذاكرة به لِقاحُ العَقل.

فالخَيرُ والسَّعادَةُ في خِزانَةٍ مِفتاحُها التَّفكُّرُ ، فإنَّهُ لا بدَّ من تفكَّرٍ وعلمٍ يكونُ نتيجةً للتَّفكُّرَ ، وحالٍ يُحدِثُ للقَلبِ من ذلكَ العلمَ ؛ فإنَّ كلَّ مَن علمَ شيئًا من المحبوبِ أو المكروهِ لا بدَّ أن يُبقي لقلبهِ حالةً وينصبغَ بصبغَةٍ من علمهِ ، وتلكَ الحالُ تُوجِبُ له إرادَةً ، وتلكَ الإرادَةُ تُوجِبُ وقوعَ العَمَلِ .

فها هنا خمسَةُ أُمورٍ :

الفِكْرُ وثمرتُهُ العلمُ ، وثمرتُهما الحالَةُ التي تَحدُثُ للقَلبِ ، وثمرةُ ذلكَ الإرادَةُ وثمرتُها العملُ .

فالفِكْرُ - إذًا - هو المبدأُ والمِفتامُ للخيراتِ كلُّها .

وهذا يكشفُ لكَ عن فَضلِ التَّفكُّرِ وشرفهِ ، وأنَّهُ من أَفضَلِ أَعمالِ القَلبِ وأُنفعها له ، حتى قيلَ : تفكُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ من عبادَة سنَةٍ (١) .

فالفكرُ هو الذي ينقُلُ من موتِ الغفلَةِ إلى حياةِ التقطّةِ ، ومن المكارهِ إلى المحارِهِ إلى المحابِ ، ومن الرَّغبَةِ والحرصِ إلى الزَّهدِ والقناعَةِ ، ومن سجنِ الدَّنيا إلى فضاءِ الآخرَةِ ، ومن ضيقِ الجهلِ إلى سَعَةِ العلمِ ورحبهِ ، ومن مَرَضِ الشهوَةِ والإِخلادِ الآخرةِ ، ومن ضيقِ الجهلِ إلى سَعَةِ العلمِ والتَّجافي عن دارِ الغرورِ ، ومن مصيبَةِ إلى هذه الدَّارِ إلى شِفاءِ الإنابَةِ إلى اللَّهِ والتَّجافي عن دارِ الغرورِ ، ومن مصيبَةِ العَمى والصَّمَم والبُكمِ إلى نِعمَةِ البَصَرِ والسَّمعِ والفَهمِ عن اللَّهِ والعقلِ عنهُ ، ومن أمراضِ الشَّبُهات إلى بَردِ اليَقين وثلج الصَّدور .

وبالجُملَةِ ؛ فأصلُ كُلِّ طاعَةٍ إنَّما هي الفكرُ ، وكذلكَ أصلُ كلِّ معصية إنَّما يحدثُ من جانبِ الفكرَةِ ؛ فإنَّ الشيطانَ يُصادفُ أرضَ القلبِ خاليَةً فارغَة فيبَنْدُرُ فيها حَبَّ الأفكارِ الرَّدِيَّةِ ، فيتولَّدُ منه الإراداتُ والعُزومُ ، فيتولَّدُ منها العملُ ، فإذا صادَفَ أرضَ القلبِ مشغولَةً بِبَنْرِ الأفكارِ النَّافعَةِ فيما خُلِقَ لهُ وفيما أُمِرَ بهِ وفيما هُيِّئَ لهُ وأَعِدَّ لهُ من النَّعيمِ المقيمِ أو العذابِ الأليمِ لم يجدُ لبذرهِ موضعًا ، وهذا كما قيل :

أتاني هواها قبلَ أن أعرفَ الهَوى فَصادَفَ قلبًا فارغًا فتمكُّنا

⁽١) وژوي نحوُ ذلك مرفوعًا ، ولا يصعُ ، فانظر ﴿ سلسلة الأَحاديث الضعيفة ﴾ (١٧٣) و ﴿ الأَشرار المرفوعة ﴾ (٢٥١) .

وبالجُملَة ؛ فلا شيءَ أنفعُ للقلبِ من قراءَةِ القرآنِ بالتَّدَبُرِ والتَّفكُرِ ؛ فإنَّهُ جامعٌ لجميعِ منازلِ السَّائرينَ وأحوالِ العاملينَ ومقاماتِ العارفينَ ، وهو الذي يُورِثُ المحبَّةَ والشوقَ والخوفَ والرَّجاءَ والإنابَةَ والتَّوكُلُ والرِّضا والتَّفويضَ والشكرَ والصَّبرَ وسائرَ الأحوالِ التي بها حياةُ القلبِ وكمالُهُ .

وكذلكَ يزمجُرُ عن جميعِ الصَّفاتِ والأَفعالِ المذمومَةِ التي بها فسادُ القَلبِ وهلاكُهُ .

فلو علمَ النَّاسُ ما في قراءَةِ القرآنِ بالتَّدبُّرِ لاشتغلوا بها عن كلِّ ما سواها ، فإذا قرأَةُ بتفكَّرِ حتى مرَّ بآيَةٍ هو مُحتاجٌ إليها في شفاءِ قلبهِ كرَّرَها ولو مِئةَ مرَّةٍ ، ولو ليلَةً ، فقراءَةُ آيَةٍ بتفكَّرٍ وتفهَّمٍ خَيرٌ من قراءَةِ خِثْمَةٍ بغيرِ تَدبُّرٍ وتفهَّمٍ ، وأنفَعُ للقلبِ ، وأَذعى إلى مُحصولِ الإيمانِ وذَوْقِ حلاوَةِ القرآنِ .

وهذه كانَت عادَةَ السَّلَفِ يُرَدُّدُ أُحدُهم الآيَةَ إلى الصَّباحِ.

وقَد ثبتَ (١)عن النَّبيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قامَ بَآيَةِ يُردِّدُها حتى الصَّباح ؛ وهي قولُهُ : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُم فَإِنْهُم عبادُك وإنْ تَغفِرْ لهُم فَإِنَّكَ أَنتَ العَزيزُ الحكيم ﴾ [المائدة : ١١٨] .

فقراءَةُ القرآنِ بالتَّفكَّرِ هي أصلُ صلاحِ القَلبِ ، ولهذا قال ابنُ مسعودِ : لا تَهُذُّوا القرآنَ هذّ الشَّغرِ ، ولا تَنثُروهُ نَثْرَ الدَّقَل ، وقِفُوا عند عجائبهِ ، وحرِّكوا به

⁽١) رواه أَحمد (٥ / ١٤٩) ، والنَّسائي (٢ / ١٧٧) ، وابن ماجه (١٣٥٠) ، والحاكم (١ / ٢٤١) عن أَبِي ذَرِّ .

وصحّحه البوصيري في و مصباح الرُّجاجة » (١ / ٢٤٢) ، والحاكم ، ووافقه الذهبيّ . وللحديث شواهد عدَّة ؛ فانظر و فتح العزيز الغفَّار .. » (ص ١٣٤) ، للأَخ عطاء بن عبداللطيف .

القلوبَ ، لا يكُن همُّ أحدِكُم آخرَ السُّورَةِ (٢).

وروى أَيُّوب عن أبي جمرة ، قال : قلتُ لابن عبَّاس : إنِّي سريعُ القراءَةِ ، إنِّي أَوْ أَقرأُ القرآنَ في ليلَةٍ فأتدبَّرَها وأُرتِّلَها أحبُ إليَّ مِن أَن أقرأَ القرآنَ كما تَقرأُ .

والتَّفكُّرُ في القرآنِ نوعان :

تفكُّرٌ فيه ليقعَ على مُرادِ الرُّبِّ تعالى منه .

وتفكُّرٌ في معاني ما دعا عبادَهُ إلى التَّفكُّرِ فيه .

فالأوَّلُ : تفكُّرٌ في الدُّليل القرآني .

والثَّاني : تفكُّرٌ في الدَّليلِ الْعِياني .

الأُوَّلُ : تفكُّرُ في آياتهِ المسموعَةِ .

والثَّاني : تفكُّرُ في آياتهِ المشهودَةِ .

ولهذا أَنزَلَ اللَّهُ القرآنَ ليْتَدَبَّرَ ويُتفكَّرَ فيهِ ، ويُعمَلَ بهِ ، لا لِمُجرَّدِ تلاوتِه مع الإغراض عنهُ .

قال الحسَنُ البَصريُّ : أُنزلَ القرآنُ لِيُعْمَلَ به ، فاتَّخِذوا تلاوتهُ عملًا . [ولْيَكُنْ هذا آخِرَ الكلامِ ، وقد جَلَبْتُ إِليك فيه نفائسَ ، في مِثْلِها يتنافسُ المُتنافِسون ، وجَلَّيْتُ عليك فيه عرائسَ ، إِلى مِثْلِهِنَّ بادَرَ الخاطِبون] (٢) .

[وآخِرُ دعوانا أَنِ الحمدُ للّه ربِّ العالمين] .

⁽١) أَي : أَن يَخْتِمَها فقط ؛ رواه ابن أَبي شيبة في « المصنَّف » (١٠ / ٥٢٥) .

⁽ ٢) مِن خاتمة الإِمام ابن القيّم لكتابِه (مفتاح دار السعادة) (٣ / ٣٨٧ - بتحقيقي) .

فهرس الُاحاديث المرفوعة(١)

(1)

۲ ٤٤	« إِذَا بَلَغُ المَاءُ قَلْتَيْنَ »
۲۸	« إِذا قال الإِمام : سمع الله لمن حمده »
7 £ 7	« إِذَا مات ابن آدم »
١٣٢	« إِذَا مررتم ِبرياض الجنّة فارتعوا »
	« أَفْضَلَ الأَعمالِ إِيمانَ باللهِ »
۲۰۲	« اللهمّ اغفر لأبي سلمة »
	« اللهم أُنت الصاحب »
١٨٤	« اللهم إِنِّي أُسألك الثبات »
177	« اللهم إني أُعوذ بك من الهم »
٩٤	« اللهمَّ ربّ جبريل وميكائيل »
127	ه أُمّا أُحدهم فآوى إِلى الله ۽
71.	« أَن تؤمن باللّه وملائكته »
7.7	« إِن يخِرج وأَنا فيكم »
٣٧	 ﴿ إِنَّ الْأَمَانَةَ نزلت في جذر قلوب الرِّجال ﴾
Υογ	« إِنَّ الله جعل طعام ابن آدم »
٣٧	« إِنَّ الله ضَرَبَ مثلاً صراطاً مستقيماً »
109	« إِنَّ الله قال لي : أَنفق »

(١) وما قبله حرف (ح) فهو مذكورٌ في الحاشية .

	_
	﴿ إِنَّ اللَّهِ مُستخلفَكُم في الأَرض ﴾
۲۰۱	﴿ إِنَّ الله ممكن لكم في الأرض ﴾
٥٦,٥٥	﴿ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائَكُتُهُ وَأَهَلَ السَّمُواتِ ﴾
۲۲۰	﴿ إِنَّ الله يرفعُ بهذا الكتاب ،
١٨٧	« إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعاً »
۸۰	و إِنَّ النَّاسِ لَكُم تَبِعِ ﴾
٤٩	﴿ إِنَّ مثل ما بِعثني اللَّه به ،
707	﴿ إِنَّمَا الدَّنيا لأربعة نفر ﴾
7 20	﴿ أُوجِبِ طلحة ﴾
	(ب)
190	ر بدأ الإِسلام غربياً »
٧٤	 ١ بلّغوا عتّي ولو آية ،
	(ت)
111	« تعس عبد الدينار »
	(ح)
۸۱	و حبُك إِيَّاهَا أَدخلك الجنَّة ﴾
	,
	(
٧٩	و خصلتان لا يجتمعان في منافق ،
٧٦	 د خیر کم من تعلم القرآن ،
	()
4 A	•
W	« الدنيا ملعونة »

	(ص)
١٣٦	(الصلاة خير موضوع)
	(ط)
۲۰۸	(طلب العلم فريضة)
	(2)
177	د علیك بكثرة السجود ،
	(ف)
١٣٨	١ فضل العلم خير من نفل ١
oo	و فضل العالم على العابد ،
٩٨	(فقيه واحد أُشدّ على الشيطان)
	(ق)
٦٤	« قال الله تعالى : من عادي لي وليّاً »
	(قتلوه قَتَلَهم الله)
	(회)
Y 199	٥ كيف أُصبحتَ يا حارثة ؟ ﴾
179	كان خلقُه القرآن
	(1)
۰۳	ه لأَن يهدي بك الله رجلاً واحداً ،
7.1	ه لو تدومون على الحال ،
	و ليبلّغ الشاهد منكم الغائب ،

(1)

118	« ما أَنا بقارئ »
7 20	ه ما ضرّ عثمان ما عمل بعدها ،
	و ما لك يا حنظلة ؟! ﴾
	و ما نقصت صدقة من مال ،
	و ما يجلسكم ؟ ٥
	« مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن »
	و مثل أُمتي مثل المطر ،
	« مرحباً بطالب العلم »
	 د منهومان لا یشبعان ،
	﴿ مَن تَعَلُّم عَلَماً ثُمَّا يَبِتَغَى بِهِ ﴾
	« من جاءه الموت وهو يطلب العلم »
	(من خرج في طلب العلم)
	و من دخل مسجدنا هذا ،
	« من دعا إلى هدى كان له »
	 (مَن عَرَفَ نفسه فقد عرف ربّه)
	« من سَلَك طريقاً يبتغي فيه علماً »
	« من سَلَك طريقاً يلتمس فيه علماً »
	« من يرد الله به خيراً »
	(3)
٦٥	ر في معاشر الأُنبياء لا نورث ۽
Y	 د نضّر الله امرءاً سمع مقالتي ،

	(9)
٠٣٦	 واعلموا أَنَّ خير أعمالكم الصلاة ،
7 % 0	« وما يدريك لعلُّ الله اطُّلع »
	()
177	و لا أُعدِل بالجهاد شيئاً ،
٠٩٦، ١٨٧	و لا تزال طائفة من أُمتي ،
177	 لا تغفلن فتنسين الرّحمة ،
٥٥	و لا حسد إِلَّا في اثنتين ،
٤١	۱ لا هجرة بعد الفتح »
197 () 89	« لا يزال الله يغرس »
	(ي)
۸٠	 ۱ یأتیکم رجال من قبل المشرق ،
٧٦	ه يؤمّ القوم أُقرؤهم لكتاب الله ،
Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	﴿ يحمل هذا العلم من كلِّ خَلَف ﴾

		·	

فهرس الموضوعات

٥	المقدمة
11	موجز ترجمة الإِمام العلّامة ابن القيّم
١٣	سرد الترجمة
۲۱	وَجُوهُ تَفْضِيلُ العلم
	الوجه الأُوّل : [شهادةُ اللّه سبحانَه لأَهل العلم
۲۳	الوجه الثاني : [الجهل والعلمُ لا يستويان] .
	الوجه الثالث : [الجاهل بمنزلة الأُعمى]
	الوجه الرابع : [ظهور الحقُّ لأَهل العلم]
٢٤[الوجه الخامس : [أَهل الذكر هم أَهل العلم :
م] ٤٢	الوجه السادس: [الشهادة له والاستشهاد به
۲٤	الوجه السابع : [إيمان أُهل العلم]
دور أَهل العلم] ٢٥	الوجه الثامن : [الكتاب آيات بيتات في صا
۲۲	الوجه التاسع : [طلب المزيد من العلم]
۲۲	الوجه العاشر : [رفعة درجات أُهل العلم] .
	الوجه الحادي عشر : [الاستشهاد بأقوال أها
ىية]	الوجه الثاني عشر : [أَهل العلم هم أهل الخث
	الوجه الثالث عشر : [أَهل العلم هم المنتفعون
نة] ۸۲	الوجه الرابع عشر : [رفعة الدرجة بعلم الحجّ
حانه]	الوجه الخامس عشر : [علم العباد بربُّهم سب
Y9	الوجه السادس عشر : [فرح أُهل العلم]

19	الوجه السابع عشر: [الحكمة هي العلم]
۳.	الوجه الثامن عشر : [العلم من أُجلِّ النعم]
۳.	الوجه التاسع عشر : [نعمة العلم واجبة الشكر]
	الوجه العشرون : [العلم مِنَّة من اللَّه]
٣٣	الوجه الحادي والعشرون : [ذمّ أُهل الجهل]
	الوجه الثاني والعشرون : [العلم حياةً ونور]
	الوجه الثالث والعشرون : [الكلب المعلّم أَفضل من الجاهل]
	الوجه الرابع والعشرون : [سفر نبئ طلبًا للعلم]
	الوجه الخامس والعشرون : [فضل التفقّه في الدّين]
	الوجه السادس والعشرون : [صلاح القوّتين العِلميّة والعمليّة]
	الوجه السابع والعشرون : [العلم بعد الجهل مِنّة]
	الوجه الثامن والعشرون : [أُوّل شور القرآن نزولًا تدلُّ على فضل العلم]
	الوجه التاسع والعشرون : [سلطان العلم]
	الوجه الثلاثون : [الجهل من صفات أُهل النّار]
	الوجه الحادي والثلاثون : [الفقه في الدين من علامات الخير]
	الوجه الثاني والثلاثون : [العلم كالغيث]
	الوجه الثالث والثلاثون : [هداية العلم من أُعظم الهداية]
	الوجه الرابع والثلاثون : [الدعوة إلى السنّة]
	الوجه الخامس والثلاثون : [الغِبطة في العلم]
	الوجه السادس والثلاثون : [فضل العالم على العابد]
	الوجه السابع والثلاثون : [رضا الملائكة بطالب العلم]
	الوجه الثامن والثلاثون : [شدّة الفقيه على الشيطان]
	الوجه التاسع والثلاثون : [العلم يستثنى صاحبَه من اللَّعن]
	الوجه الأربعون: ٦ طلب العلم طريق الجنّة]

الوجه الحادي والأربعون : [أَهِل العلم دعا لهم النبيُّ عَلَيْكُمْ]
الوجه الثاني والأِّربعون : [الأَمر النبويّ بتبليغ العلم]
الوجه الثالث الأربعون : [التقديم بالعلم الشرعيّ] ٧٥
الوجه الرابع والأربِعون : [تعلُّم القرآن وتعليمُه]
الوجه الخامس والأربعون : [طلب العلم حتّى الممات]٧٧
الوجه السادس واِلأربعون : [الحكمة هي العلم]
الوجه السابع والإِّربعون : [العلم من علامات الإِيمان] ٧٩
الوجه الثامن والأرِبعون : [الوصيّة بطلّاب العِلم]
الوجه التاسع والأربعون : [طلب العلم من أَفضل الحسنات]
الوجه الخمسون : [مباهاة الملائكة بطلبة العلم]
الوجه الحادي والخمسون : [البصيرة والعلم والاتباع] ٨٢
الوجه الثاني والخمسون : [التميُّز بالعلم]
الوجه الثالث والخمسون : [العلم حاكم علي ما سواه]
الوجه الرابع والخمسون : [الإِيمان لا يكون إِلَّا بالعلم] ٨٩
الوجه الخامس والخمسون : [صفات الكمال راجعة إلى العلم] ٨٩
الوجه السادس والخمسون : [عموم العلم تعلُّقًا بالصفات]
الوجه السابع والخمسون : [العلماء هم الأثنّة]
الوجه الثامن والخمسون : [حاجة العباد إلى العلم]
الوجه التاسع والخمسون : [العلم قلّة عمل وكثرة أُجر] ٩١
الوجه الستون : [العلم إمام العمل]
الوجه الحادي والستون : [العمل بلا علم ، كالسير بلا دليل] ٩٤
الوجه الثاني والستّون : [الهداية هي العلم بالحقّ]
الوجه الثالث والستّون : [العلم حياةُ القلب والرّوح]
الوجه الرابع والستّون : ٦ شَرَف العلم تابع لشرف المعلوم ٢ ٩٧

الوجه الخامس والستّون : [العلم والتوحيد] ٩٩
الوجه السادس والستّون : [العلُّم أُقرب الطرق إلى أُعظم اللَّذات] ٩٩
الوجه السابع والستّون : [افتقار الموجودات إلى العلم]
الوجه الثامن والستّون : [العلم وفضله وبيان مداركه]
الوجه التاسع والستّون : [تفاوت الدرجات في العلم]١٠٢
الوجه السبعون : [شَرَف العلم وأَهله]
الوجه الحادي والسبعون : [أُدُوات نيل العلم]
-الوجه الثاني والسبون : [السعادات كلُّها في العلم]
الوجه الثالث والسبعون : [الكمال ينال بالعلم]
الوجه الرابع والسبعون : [العلم دواء الأُمراضُ القلبيَّة]
الوجه الخامس والسبعون : [العلم سبيل النجاة]
الوجه السادس والسبعون : [العلم ضدُّ الغفلة]
الوجه السابع والسبعون : [صفات المدح من ثمرات العلم]١٢٨
الوجه الثامن والسبعون : [مجالس العلم رياض الجنّة]١٣٢
الوجه التاسع والسبعون : [العالم وفضله]
الوجه الثمانون : [بين العلم والجهاد]
الوجه الحادي والثمانون : [بين العلم والعبادة]١٣٣
الوجه الثاني والثمانون : [بين العلم والصدقة]١٣٣
الوجه الثالث والثمانون : [الفقه من أَفضل العبادة]١٣٣
الوجه الرابع وَالثمانون : [العبادة بالفقه]١٣٤
الوجه الخامس والثمانون : [العلماء والأُنبياء]
الوجه السادس والثمانون : [رِفعة العلماء]١٣٤
الوجه السابع والثمانون : [الفقه عبادة]
الوجه الثامن والثمانون: ٦ مجالس العلماء ٢١٣٥

الوجه التاسع والثمانون : [طلب العلم من أَفضل الأَعمال] ١٣٥
الوجه التسعون : [العلم خير من النّوافل] ١٣٨
الوجه الحادي والتسعون : [العلم الخشية]
الوجه الثاني والتسعون : [درجات طالب العلم]
الوجه الثالث والتسعون : [العلم الحسنة في الدنيا]
الوجه الرابع والتسعون : [العلم بالتعلُّم]
الوجه الخامس والتسعون : [بين العلم وقيام اللّيل]
الوجه السادس والتسعون : [عطاء الله لعباده أَهل العلم]
الوجه السابع والتسعون : [موت العالم وموت العابد]
الوجه الثامن والتسعون : [كلّ يوم بزيادة علم]
الوجه التاسع والتسعون : [الإِيمان ثمرة العلم]
الوجه المئة : [العلماء هم النّاس]
الوجه الحادي والمئة : [العلم هو أَفضل الحظوظ]
الوجه الثاني والمئة : [العلم حياة القلوب]
الوجه الثالث والمئة : [العلم جهاد]
الوجه الرابع والمئة : [ببين العالم والمتعلّم]
الوجه الخامس والمئة : [طالب العلم كالمجاهد]
الوجه السادس والمئة : [إيواء اللَّه سبحانه لطالب العلم]
الوجه السابع والمئة : [من فضائل العلم وأُهله]
الوجه الثامن والمئة : [بين العلم والدعوة]
الوجه التاسع والمئة : [العلم ثمرته اليقين]
الوجه العاشر والمئة : [العلم فريضة شرعيّة]
الوجه الحادي عشر بعد المئة : [العلم كشَّاف للحقائق]
المحه الثاني عشر بعد المعة : ٦ العلماء أمناء الشروة ٢٠٧

لوجه الثالث عشر بعد المئة : [العلماء مُحدول العلماء]٢١٨
لوجه الرابع عشر بعد المئة : [بقاء العلم بقاء الدين والدنيا] ٢١٩
لوجه الخامس عشر بعد المئة : [العلم رِفعة لصاحبِه]٢١٩
لوجه السادس عشر بعد المئة : [العلم يميّرُ صاحبَه]٢٢٤
لوجه السابع عشر بعد المئة : [العلم كنزً]٢٢٥
لوجه الثامن عشر بعد المئة : [العلم من أُحسن الجزاء] ٢٢٦
لوجه التاسع عشر بعد المئة : [العلم حياة القلوب]
لوجه العشرون بعد المئة : [العلم والسؤال]
لوجه الحادي والعشرون بعد المئة : [العالم وغيره لا يستويان]
لوجه الثاني والعشرون بعد المئة : [العلم سبيل النجاة]
لوجه الثالث والعشرون بعد المئة : [العلم شَرَف لصاحبِه] ٢٣٧٠٠٠٠٠٠
لوجه الرابع والعشرون بعد المئة : [العلم سبيل الكمال]
لوجه الخامس والعشرون بعد المئة : [العلم طريق البركةِ]٢٤١
لوجه السادس والعشرون بعد المئة : [العلم موروث الأجر] ٢٤٢
لوجه السابع والعشرون بعد المئة : [العلم سبيل العفو]٢٤٣
لوجه الثامن والعشرون بعد المئة : [الاشتغال بالعلم عبادة]٢٤٨
لوجه التاسع والعشرون بعد المئة : [العلم سبيل السعادة]٢٥٢
لوجه الثلاثون بعد المئة : [بين العلم والتفكّر]٢٥٤
لهرس الأُحاديثbaرس الأُحاديث
نهرس الموضوعات